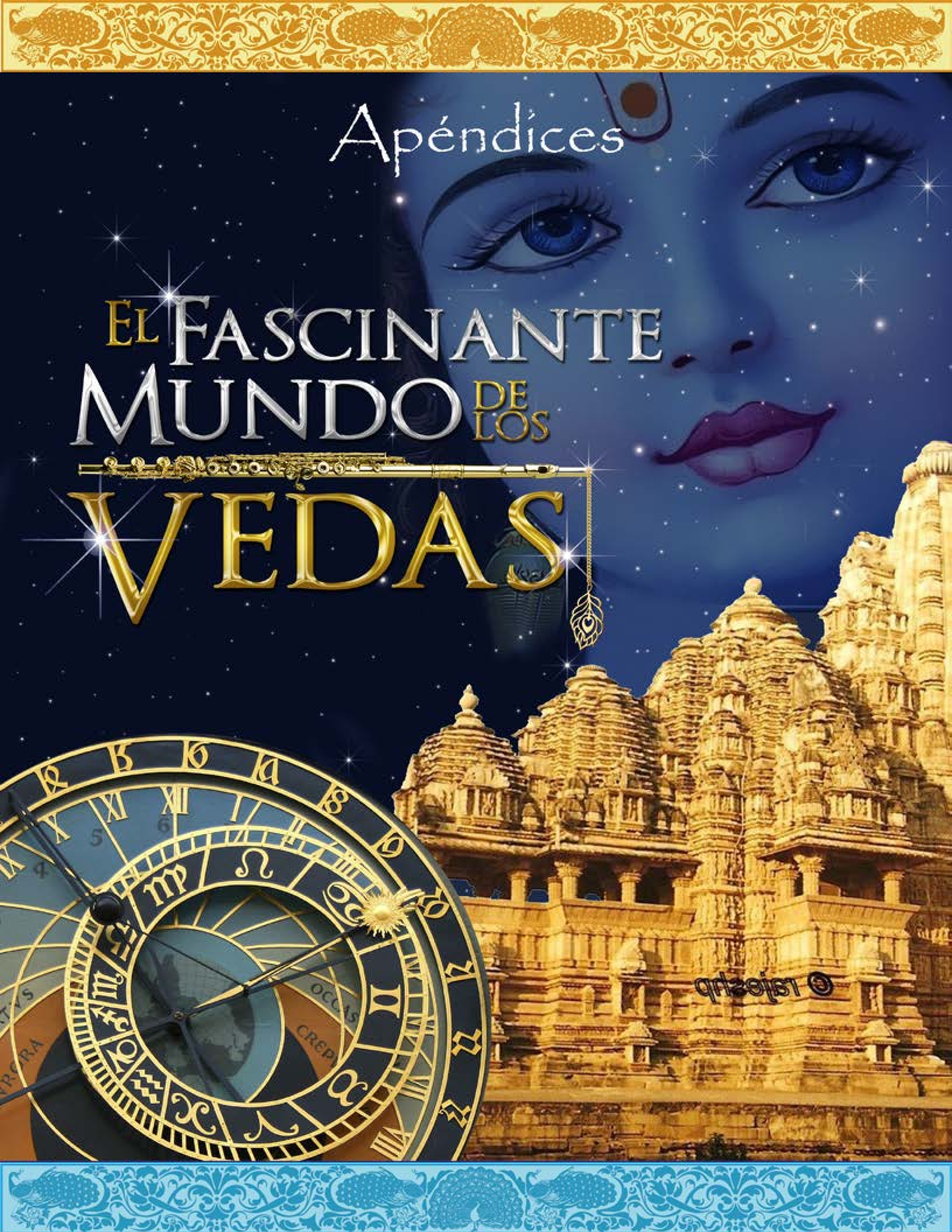

Apéndices
El Fascinante Mundo de los Vedas
© rajoship

Apéndices

1	SÁNSCRITO – EL IDIOMA SAGRADO ORIGINAL	1
2	LOS VEDAS - MILENARIOS ESCRITOS SAGRADOS	11
3	LA LITERATURA VÉDICA - UN MUNDO DE CONOCIMIENTO	21
4	LA CULTURA VÉDICA - ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ESPIRITUAL DE UNA CULTURA MILENARIA	27
5	YOGA Y MEDITACIÓN - PSICOLOGÍA DEL ALMA	42
6	LOS MAESTROS ESPIRITUALES - BRAHMANES, VAISHNAVAS Y GURUS	47
7	EL ASHRAM - LA MORADA DEL MAESTRO ESPIRITUAL	53
8	EL PODER DE LOS MANTRAS - SONIDO Y MÚSICA TRASCENDENTAL	59
9	LA PRÁCTICA DEL MAHA MANTRA - CANTAR Y SER FELIZ	64
10	KARMA Y REENCARNACIÓN - LAS LEYES DE LA NATURALEZA MATERIAL	69
11	VEGETARIANISMO Y SALUD - ALIMENTACIÓN CIENTÍFICA Y COMPASIVA	77
12	EL ORIGEN DE LA CIVILIZACIÓN HUMANA - UNA SOLA RAÍZ PIADOSA	88
13	LA RELIGIÓN UNIVERSAL - SANATANA DHARMA, UNIDAD EN LA DIVERSIDAD	96
14	LOS AVATARAS - MENSAJEROS DIVINOS. EL GRAN MAESTRO - EL AVATAR DORADO	109
15	COSMOLOGÍA - MUNDOS MATERIALES Y ESPIRITUALES	118
16	MONOTEÍSMO Y POLITEÍSMO - SEMIDIOSES O ÁNGELES	129
17	DEIDADES E ÍDOLOS - ACLARANDO CONTROVERSIAS	138
18	TEMPLOS Y LUGARES SAGRADOS	145
19	LA DISTORSIÓN DE LA HISTORIA Y EL INTERÉS COLONIAL	150
20	INDOAMÉRICA Y LA DIABLADA - EL RAMAYANA DEL ABYA YALA	159
21	KANATA - UN PUEBLO VÉDICO EN AMÉRICA	170
22	ESPACIO Y TIEMPO - MEDIDAS Y MONEDAS	182
23	EVIDENCIA CIENTÍFICA E HISTÓRICA	194
24	BIO AUTOR VERSIÓN CASTELLANA	206
25	GUIA DE ESTUDIO DEL RAMAYANA	208

1

SÁNSCRITO

EL IDIOMA SAGRADO ORIGINAL

l Sánscrito, considerado un idioma sagrado, que contribuye a la comprensión del propio ser y del Ser Supremo y conocido como Devanagari, es el lenguaje de la esfera espiritual (moradas divinas, planetas superiores). Se utiliza en funciones sacras del Hinduismo, el Budismo y el Jainismo, así como en los estudios sobre ciencia, filosofía y antropología milenarias.

Los Vedas, los escritos más antiguos de la humanidad, están en esta lengua. Existen obras traducidas actualmente a más de 100 idiomas, especialmente por el Bhaktivedanta Book Trust, el fondo editorial de literatura Védica más importante del mundo, fundado por Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, principal exponente del conocimiento Védico en el mundo occidental. Debido a que estas obras abarcan un conocimiento tan vasto, la Literatura Védica es tratada en apéndice separado.

El Sánscrito se considera la madre de todos los idiomas. Filológicamente origina el grupo Índico de las lenguas indoeuropeas y sus descendientes, los grupos indoiranios e indoarios.

La literatura Sánscrita es la más rica y variada en toda la historia de la humanidad, los significados del sánscrito son refinados, decorados o producidos en forma perfeccionada, y se reconocen por su belleza y claridad.

La forma clásica de escribirlo es el Devanagari, aunque existen también alfabetos y escrituras Brahmi, Kharosthi, Gupta, Bengali, Oriya, Kannada, Telugu, Tamil, Malayalam y Grantha. En el mundo occidental, se utiliza la transliteración latina (al alfabeto del latín), también llamada romanización[1]. Se ha utilizado en forma diferente en

1 Hay que considerar las diferencias entre la romaní, la rumana y la romana.

diferentes épocas, por lo que se habla del Sánscrito clásico y del antiguo Védico, que algunos lo llaman Proto-indo-europeo (PEI), haciendo mención al que hubiera sido utilizado hacen más de 9.000 años.

Existe una forma más popular del sofisticado Sánscrito, que es el prakrita (ordinario), al estilo de la Vulgata latina. Como en todas las lenguas, el grado de cultura o avance espiritual de las personas, se refleja en la exquisitez, calidad o precisión del vocabulario que utilizan; el más avanzado se llama sadhubhasha, "el habla de santos y eruditos".

Historia

La erudición occidental en el Sánscrito comenzó con los filósofos griegos y en Europa por Heinrich Roth (1620–1668) y Johann Ernst Hanxleden (1681–1732), considerados responsables del descubrimiento de la familia Indo-Europea de lenguajes. Algunos de los filólogos pioneros fueron Rasmus Rask (1787-1832) y Franz Bopp, (1791- 1867), además de Fick August, Ferdinand de Saussure, Jacob Grimm y Karl Brugmann. El término indoeuropeo, para referirse a una lengua europea derivada del sánscrito, fue empezado a usar en 1813 por Thomas Young.

Muchas personas en el mundo están familiarizadas con la famosa serie de Hollywood, Indiana Jones, aunque pocos saben que hace referencia a Sir William Jones, que vivió 11 años en la India desde 1783, e introdujo a los europeos en la antigüedad a los méritos de la literatura, música, idioma, historia y cultura de la Antigua India (Aryavarta). Originalmente fue a la India como Juez de la Corte Suprema de Justicia, con asiento en Calcuta (hoy Kolkata). Proficiente desde temprana edad en muchos idiomas europeos y asiáticos, desarrolló un interés especial en el estudio de la fascinante cultura y civilización de la India. Estableció en 1784 la Sociedad Asiática de Bengal en Calcutta. En Europa (1807) se publicaron 13 volúmenes, resultado de sus investigaciones.

RASMUS RASK

Erudito danés considerado el creador de la ciencia de la lingüística comparada. En 1822 recorrió la India. Dominaba 25 idiomas y conocía el doble. Estudió particularmente las lenguas indoeuropeas y su relación con el Sánscrito. Escribió profusos tratados, incluso de gramática castellana.

Entre las obras publicadas se encuentran el famoso Código de Manu, el principal y más antiguo código de leyes conocido en el planeta (Manu Smriti o Manu Samhita), algunas traducciones de poetas como Kalidas y Jayadev (Gita Govinda), estudios de botánica, zoología, astronomía, música; ciencias y artes en general. Sir Jones fue el primero en convencer que tanto el latín, como el

Los siguientes son reconocidos idiomas Indo-Europeos derivados del Sánscrito antiguo o protoindoeuropeo (PIE).

1	Indo-Iranio	Dividido en grupos (A) Indo-Ario:(B) Iranio y Lenguas dárdicas
	Indo-Ario	Sánscrito, Prakrita y derivados (assamés, bengalí, cingalés, guyarati, hindi-urdu, maratí, nepalí, panyabi, romaní, sindhi, cachemir, bhili, chatisgarí, oriya, kumhali)
	Iranio	Avéstico, Bactriano, Pahlavi, Persa y derivados beluche, kurdo, pastún, persa moderno, tayiko, osetio/iron/digorés
2	Báltico	Lituano, letón, prusiano antiguo
3	Eslavo	Ruso, polaco-casubio, serbo-croata, checo, eslovaco, ucranio, silesio, etc.
4	Balcánico	Albanés, armenio, dacio, tracio, frigio, peonio
5	Helénico	Griego clásico y moderno
6	Itálico	Latín, Falisco y Lenguajes Romances (LR)
	Lenguajes Romances (LR) grupo Galo - Ibérico	Castellano, francés, portugués, gallego, fala, mozárabe, provenzal, languedociano, lemosín, gascón, auvernés, nizardo, vivaro-alpino, judeoespañol, catalán, asturiano, leonés, cántabro, mirandés, extremeño, aragonés, navarroaragonés, valón, galo, normando, borgoñón, champañés, franco-condés, loreno, picardo, poitevin-santongés, arpitano.
	(LR) grupo Galo - Itálico	Italiano, corso, rumano, siciliano, dálmata-piamontés, lombardo, ligur, emiliano-romañolo, veneciano,sardo: Logudurés, sasarés.
	(LR) grupo Retorromano	Grupo Retorromano: Ladino, friulano, romanche Lenguas Osco-umbras: Osco y umbro.
7	Celta	Gaélico irlandés, celtíbero, bretón, galés, lepóntico, manés, córnico, galo.
8	Germánico	Alemán, inglés, escocés, yiddish, gótico, neerlandés, afrikaans, luxemburgués, y los Escandinavos, noruego(bokmaal o riskmal), danés, sueco, nynorsk, islandés, feroés, norn, nórdico-groenlandés, elfdaliano, gútnico antiguo.
9	Anatolio	Hittita, Palaico, Lidio, Licio, Cuneiforme y Jeroglífico Luwiano

como el griego y el persa provenían del antiguo Sánscrito.

Sir William Jones en 1786, declaró[2]: "El Sánscrito, aparte de su antigüedad, tiene una estructura maravillosa, es más perfecto que el griego, más completo que el latín y más exquisitamente refinado que ambos, teniendo una afinidad con éstos tanto en las formas gramaticales como en las raíces de los verbos. Ningún filólogo que examine estos, puede negar su origen compartido. En menor grado, esto es observable en el gótico y el céltico y a los cuales hay que agregar el antiguo persa, que son todos de una misma familia…"

Los siguientes son reconocidos idiomas indoeuropeos derivados del Sánscrito antiguo o protoindoeuropeo (PIE):

Lenguas de Eurasia y America

Aunque son más divulgados los estudios indoeuropeos, es posible reconocer el parentesco lejano de las lenguas indoeuropeas con otras familias lingüísticas de Eurasia. Las hipótesis nostrática y euroasiática sostienen que las lenguas urálicas, las afroasiáticas y otras muestran un parentesco reconocible con el sánscrito.

El análisis de evidencia incluye estudios de posibles mutaciones en los sonidos y en los tonos asociados a diferentes palabras, su estructura alfabética; número, arreglo expresión de vocales y consonantes, uso de verbos, nombres, géneros, sintaxis, etc. Estos condujeron a la formulación de la Ley de Grimm (1822), la Ley de Verner (1875), y la hipótesis Neogramatical asociada, que permiten el análisis de patrones lingüísticos compartidos. El tema territorial es influyente, pero no determinante, ya que no solamente las poblaciones migran, sino también y fundamentalmente, el conocimiento. De ahí que si bien el foco actual del Sánscrito es la India (antes Aryavarta), se entiende que esta lengua sagrada ha sido hablada por la gente culta de la antigüedad en todo el planeta.

Algunos eruditos han estudiado la relación entre el sánscrito y lenguas americanas, como el quechua, hablado en el imperio incaico y el aymara, lenguaje derivado del pukina paleo-siberiano, un idioma de

2 Jones, Collected Works, Volume III: 34–5).

origen Mongol. Se estima que tanto los Incas, como los Amautas utilizaban un lenguaje más refinado, ya sea el Sánscrito o una lengua intermedia. Chaman Lal elabora una tabla de equivalencias entre el idioma quechua y el sánscrito, con palabras comunes como anti (andes), amukhi (silencio), sacha (árbol), suti (origen), yana (negro), etc.

Entre los estudiosos en América (antes AbyaYala), se encuentra el políglota y diplomático Emeterio Villamil de Rada, que en su libro titulado "La Lengua de Adán", no solamente destaca la opulencia del sánscrito, sino la relación de parentesco con el aymara en grado comparable al griego, el latín, el cóptico, el fenicio y el caldeo.

MAPA DE LENGUAS INDOEUROPEAS (IE)

- Lengua(s) IE(s) habladas mayoritariamente. Alguna lengua IE es oficial.
- Lengua (s) IE(s) habladas por una minoría
- importante pero sin reconocimiento oficial.

Franz Tamayo, uno de los grandes pensadores universales, en su obra Proverbios sobre la Vida, el Arte y la Ciencia (1924) reflexiona: "Hay lenguas por sí más profundas que otras, como si a la misma palabra unas dieran un mayor o máximo sentido. Cuando se abandona el pensamiento oriental, ciertas palabras y conceptos del pensamiento occidental resultan pobres de significado y pertenecientes a la nomenclatura de una ciencia pueril. Casi toda nuestra física y metafísica debería revisar su nomenclatura… la facultad desconocida será para nosotros de origen indo – castellano[3]"

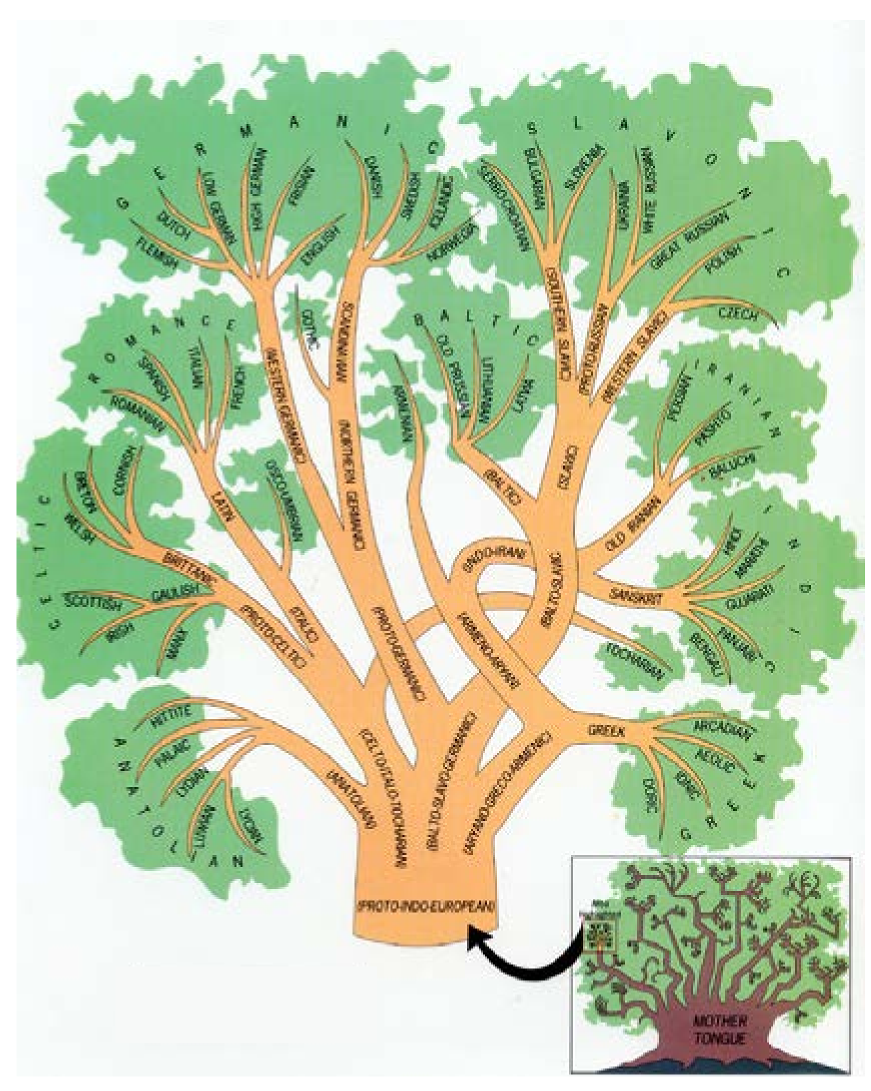
"Hay una sabiduría implícita en la lengua que es propietas verborum -para Séneca- y es perfección arquitectónica y razón previa para los razonadores del Veda. En la construcción de la lengua

3 El uso del término indo-castellano define la ramificación indoeuropea específica en el caso del castellano.

hay un reflejo de la arquitectura del mundo… Las lenguas son como los árboles; unas se desenvuelven plenamente cerca de sus raíces, como el Griego y el Sánscrito; y otras muy lejos de sus raíces, como el castellano, y son todo epifánico follaje.”

La palabra sánscrito deriva de samskritam, que literalmente quiere decir “rigurosamente puro” o “habla depurada”. En los Vedas se describe como el lenguaje natural del alma, con el que se expresa hacia lo divino; los semidioses se comunican en este idioma. El Sánscrito se recita y canta; la métrica transmite humores y su vibración, experiencias. Es por eso que es posible experimentar el efecto de los mantras de los Vedas, incluso sin conocer el significado literal de los mismos. Srila Jiva Gosvami en su Harinamamrita Vyakarana demuestra que las palabras del Sánscrito derivan de la palabra Krishna, un nombre de la Suprema Personalidad de Dios, que significa el Supremamente Fascinante. De ahí que se confirma como una lengua divina.

RAMAS DEL ÁRBOL DE LAS LENGUAS INDOEUROPEAS

Más de la mitad de los habitantes del planeta, unos 3.500 millones, hablan alguno de los 150 idiomas derivados del Sánscrito de uso cotidiano y entre éstos, el castellano es la lengua con más parlan-

tes (500 millones)[4]. El sánscrito es uno de los 22 idiomas oficiales de la India, en el nivel de lengua clásica, como el latín lo es en Occidente.

El sánscrito está atrayendo al mundo actual, habiéndose popularizado los mantras, que cuando se recitan o cantan, tienen un efecto purificador en la mente y la psiquis de las personas. Posiblemente haya unos 50.000 estudiosos en India, Japón, China, Tailandia, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, y países del Sur y Sudeste de Asia. Las principales universidades del mundo tienen departamentos especializados para su estudio, cual el caso de Oxford, Harvard, Berkeley, Columbia, la Sorbona, Salamanca, etc. De hecho, ninguna de las más prestigiosas universidades puede darse hoy el lujo de no abordarlo.

Gráficos

1 Alfabeto sánscrito, con guía de pronunciación

El Alfabeto Sánscrito y su Transliteración a Harvard-Kyoto

	कण्ठः	तालु	मूर्धा	दन्ताः	ओष्ठौ
स्वराः Svarāḥ (Vocales)	अ a	इ i	ऋ R	ऌ lR	उ u
	आ A	ई I	ॠ RR	ॡ lRR	ऊ U
	ए e	ऐ ai		ओ o	औ au
Anusvāra ं M (por ejemplo अं)			Visarga ः H (por ejemplo अः)		
व्यञ्जनाः Vyañjanāḥ (Consonantes)	क् k	च् c	ट् T	त् t	प् p
	ख् kh	छ् ch	ठ् Th	थ् th	फ् ph
	ग् g	ज् j	ड् D	द् d	ब् b
	घ् gh	झ् jh	ढ् Dh	ध् dh	भ् bh
	ङ् G	ञ् J	ण् N	न् n	म् m
अन्तःस्थाः Antaḥsthāḥ (Semi-vocales)		य् y	र् r	ल् l	व् v
ऊष्मानः Ūṣmānaḥ (Sibilantes)	ह् h	श् z	ष् S	स् s	

2 Agunas expresiones de origen Sánscrito y sus equivalentes

Sánscrito:

«Devasadadātdatás, Devasdatdhānās».

Lituano:

«Dievasdavėdantis, Dievasduosduonos».

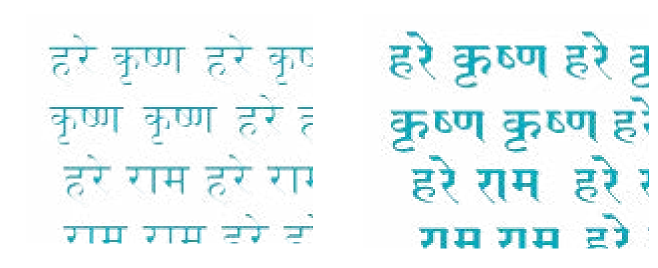
Latín:

«Deus deditdentes, Deus dabitpanem».

Castellano:

«Dios nos dio dientes, Dios nos dará pan»

3 El Maha Mantra en escritura Devanagari

4 Anuario 2012 del Instituto Cervantes «El español en el mundo», que se viene publicando desde 1998 y presentado por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, José Manuel García de la Concha. La lengua más usada es el chino (mandarín) que no es una lengua indoeuropea. Al castellano le sigue de cerca el inglés y a bastante distancia del árabe, ruso, italiano, francés y alemán.

4 La palabra más utilizada en el mundo, mamá o madre, tiene origen sánscrito:

Sánscrito, MAATRIH, MAATAH, MAATUR, MAATRIKAH "matriz"

- Latín, MATER, MATRIX ("origen")
- Griego, METER
- Castellano, MADRE, MAMÁ
- Inglés, MOTHER, MAMA, MUM, MOM
- Portugués, MADRE, MÃE
- Francés, MÈRE, MAMAN
- Quechua, MAMA
- Alemán, MUTTER
- Checo, MATKA, MATINKA
- Eslovaco, MAMINKA, MATKA, MAMKA
- Polaco, MATKA
- Albanés, MATRICE, "vientre"
- Finlandés, EMA"MAA, "país madre"
- Vietnamita, ME, ME DE
- Rumano, MAMĂ
- Ruso, MÁMA

En Griego antiguo, mamman es "llora por alimento". La palabra latina mamma (pecho), derivada en castellano como mamá, en inglés mammal (que se alimenta del pecho), también se utiliza en varias lenguas nativas, además de ser considerada una expresión natural, "un nexo con la vida", lo que corrobora en cierta forma la idea de que el Sánscrito sea la lengua del alma.

- Abenaki (Quebec) MAMAN "balbuceo de bebé"
- Hopi (Arizona) MAAMA;
- Swahili MAMA MZAZI, "madre, que produce descendencia"
- Hawaiano MAMA, "masticar sin tragar"
- Tolowa (California), ME-DRE, "madre de la esposa"
- Apache (Arizona) SHIMAA (SHI="mía")
- Turco. MAMA, "alimento (de bebé)".

Es interesante notar que en idioma Turco las palabras para madre son ANNE o ANA y en Sánscrito ANNAH es "alimento".

Hallazgos científicos muy recientes, como los difundidos por la Universi-

dad de Reading, en Inglaterra, demuestran que la palabra "mamá" y su sinónimo "madre" poseen la misma raíz lingüística en todos los idiomas del mundo y se la pronuncia en los cinco continentes desde hace por lo menos 15.000 años, según una investigación publicada por el biólogo evolutivo Mark Pagel.

El equipo interdisciplinario dirigido por Pagel —que incluye antropólogos, arqueólogos y lingüistas— afirma que las palabras "mamá" y "madre" forman parte de un conjunto de 23 vocablos que han sobrevivido a la Era del Hielo, y posiblemente la humanidad hablaba un solo idioma.

5 Equivalentes en diferentes alfabetos, encabezados por la transliteración latina

Shivo rakshatu girvanabhasharasasvadatatparan "Que Shiva bendiga a quienes se deleitan en la lengua de los dioses"

Bengālī	শিবো রক্ষতু গীর্বাণভাষারসাস্বাদতৎপরান্
Devanāgarī	शिवो रक्षतु गीर्वणभाषारसास्वादतत्परान्
Gujarātī	શિવો રક્ષતુ ગીર્વાણભાષારસાસ્વાદતત્પરાન્
Gurmukhī	ਸ਼ਿਵੋ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ਗੀਰ੍ਵਾਣਭਾਸ਼ਾਰਸਾਸ੍ਵਾਦਤਤ੍ਪਰਾਨ੍
Tibetan	ཤི་བོ་རཀྵ་ཏུ་གཱིརྦཱཎ་བྷཱ་ཥཱ་ར་སཱ་སྭཱ་ད་ཏ་ཏྤ་རཱན
Kannaḍa	ಶಿವೋ ರಕ್ಷತು ಗೀರ್ವಾಣಭಾಷಾರಸಾಸ್ವಾದತತ್ಪರಾನ್
Malayāḻam	ശിവോ രക്ഷതു ഗീര്വാണഭാഷാരസാസ്വാദതത്പരാന്
Oṛiyā	ଶିବୋ ରକ୍ଷତୁ ଗୀର୍ବାଣଭାଷାରସାସ୍ୱାଦତତ୍ପରାନ୍
Sinhala	ශිවෝ රක්ෂතු ගීර්වාණභාෂාරසාස්වාදතත්පරාන්
Tamiḻ	ஶிவோ ரக்ஷது கீர்வாணபாஷாரஸாஸ்வாததத்
Tĕlugu	శివో రక్షతు గీర్వాణభాషారసాస్వాదతత్పరాన్
Khmer	សិវោ រក្សតុ គីវ៌ាណភាសារសាស្វាទតត្បរាន៑
Thai	ศิโว รกฺษตุ คีรฺวาณภาษารสาสฺวาทตตฺปรานฺ
Balinese	ᬰᬶᬯᭀ ᬭᬓ᭄ᬱᬢᬸ ᬕᬷᬃᬯᬵᬡᬪᬵᬱᬵᬭᬲᬵᬲ᭄ᬯᬵᬤᬢᬢ᭄ᬧᬭᬵᬦ᭄
Baybayin	ᜐᜒᜊᜓ ᜇᜃ᜔ᜐᜆᜓ ᜄᜒᜇ᜔ᜊᜈᜊᜐᜇᜐᜐ᜔ᜊᜇᜆᜆ᜔ᜉᜇᜈ᜔

La Nueva Babilonia

La geografía, cultura e idiomas son ahora tan dispersos y variados. Hoy en día, en Londres, el resabio del que fue imperio británico, se hablan 400 idiomas, y en la India más de 1.000.

2

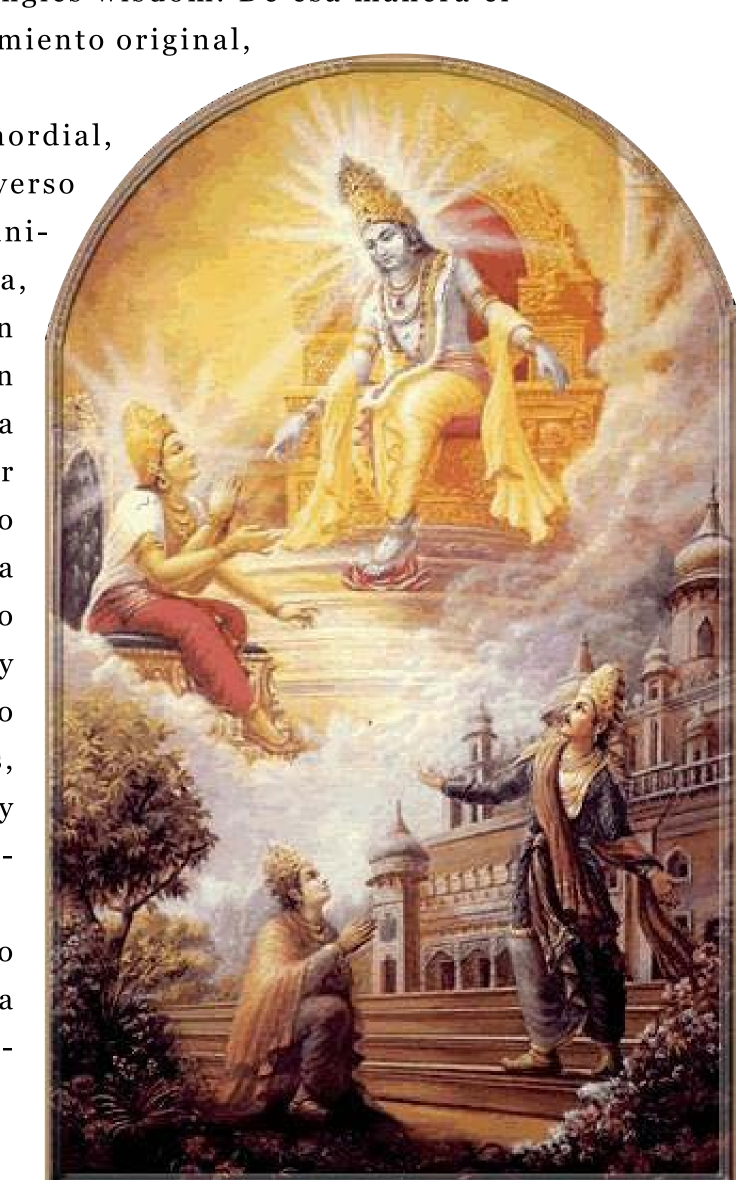
Los Vedas

Milenarios Escritos Sagrados

eda significa conocimiento y se califica como apaurusheya, que expresa que su autoría no tiene origen humano; proviene de la fuente misma de todas las cosas y causa original de todas las causas: la Suprema Personalidad de Dios. La raíz sánscrita es vid, conocer. De aquí viene el griego idea (Ιδέα) . Platón refirió al mundo del conocimiento como el mundo de las ideas, el verdadero. El concepto de idea e ingenio proviene de ahí. En latín se dice video o "el que ve la verdad". En alemán sabiduría es wit y en inglés wisdom. De esa manera el Veda ha sido siempre referido como el conocimiento original, se diría que es la Cosmovisión primigenia.

Todo conocimiento tiene ese origen primordial, incluso el conocimiento material; en este universo en particular, el conocimiento Védico se manifiesta por primera vez en el corazón de Brahma, el primer ser que aparece en el Universo, con la tarea de la creación de este mundo, quien en trance de profunda meditación recibe la inspiración para realizar esa tarea. El Señor Brahma tiene también una visión del mundo espiritual y de cosas maravillosas que narra en el Brahma samhita explicando temas como la naturaleza, el tiempo, el karma, el alma y la Superalma (Dios), entre otros, describiendo en detalle la morada divina y Sus asociados, así como los controladores de los planetas y de los fenómenos en el mundo material (semidioses).

Este conocimiento lo transmite el propio Brahma a su descendencia dando lugar a la primera cadena de sucesión discipular, cono-

cida como el Brahma sampradaya, o escuela de Brahma, que se preserva hasta hoy en dia, mediante maestros espirituales sabios y autorealizados, siendo sus principales exponentes los acharyas gaudiya vaishnavas (ver apéndice sobre los maestros espirituales). Los discípulos adquirían este Veda tanto por inspiración mediante trance profundo de meditación, como por transmisión oral, discierniendo y memorizándolo: fue así transmitido y preservado por milenios. Teniendo esas personas gran inteligencia y memoria, no era necesaria ni la escritura, ni la clasificación de las ideas. Vivían más tiempo, escuchaban completamente todo este Veda de parte de su maestro espiritual, y ya que poseían una memoria prodigiosa, lo recordaban durante toda su vida, tranmitiéndolo a sus discípulos.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo disminuyen la memoria y otras cualidades a tal punto, que al llegar la Era actual (Kali-yuga[1]), hace aproximadamente 5.000 años, se tuvo que introducir la escritura en la sociedad humana para registrar el conocimiento Védico. Empezó a transmitirse como un solo Veda llamado Yajur. Siendo miles de versos, con contenidos tan diversos como la filosofía, la música, la matemática, las ciencias, la historia, la psicología, la política, la metafísica o la teología, se hizo necesaria la organización y división del conocimiento por temas.

1 Ver glosario

Las Divisiones de los Vedas

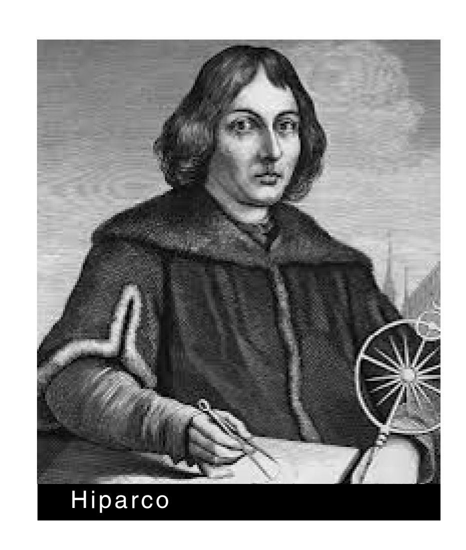
Vyasadev2, una encarnación literaria del Supremo, aparece con el propósito de compilar el Veda. Lo divide en cuatro ramas para facilitar su asimilación y aplicación: 1) Yajur Veda; 2) Sama Veda; 3) Atharva Veda; y 4) Rig Veda. Vyasadev elaboró, más adelante, suplementos y complementos para que la gente pudiera entenderlos, es así que llegan a existir numerosos escritos Védicos, que cubren todas las áreas imaginables de conocimiento.

A nivel mundial existen al menos 750 millones de practicantes de las enseñanzas Védicas; entre los seguidores de los Vedas, los más numerosos son vaishnavas, seguidores de la tradición más rica y antigua. Schopenhauer predijo que algún día los Vedas volverían a constituir la religión del mundo. Los seguidores originales de los Vedas son conocidos como Arios, cuya influencia trascendió las fronteras de la India, hacia Persia, y Egipto. Los pueblos Nórdicos y los Celtas evidencian un origen similar y probablemente de la misma forma, los antiguos habitantes del continente americano. (ver Kanata en apéndices).

Grecia, Egipto, Arabia y Persia

Un objetivo fundamental de la conquista de la India en el siglo IV a.C por Alejandro Magno fue tomar ventaja del conocimiento Védico y enriquecer la célebre Biblioteca de Alejandría en Egipto, importando lo que más tarde fue asimilado como conocimiento griego. Para el siglo II A.C., Hiparco dio a conocer en Egipto, la ciencia Védica que en Occidente se denominó trigonometría, además compiló un catálogo de aproximadamente 1.000 estrellas. Claudio Ptolomeo elaboró el Tetrabiblos (compendio de astrología, consistente en cuatro volúmenes). Posteriormente los árabes destacan en el estudio Védico, edificando un importante observatorio astronó-

2 Vedavyasa, que significa literalmente ¨que divide los Vedas¨.

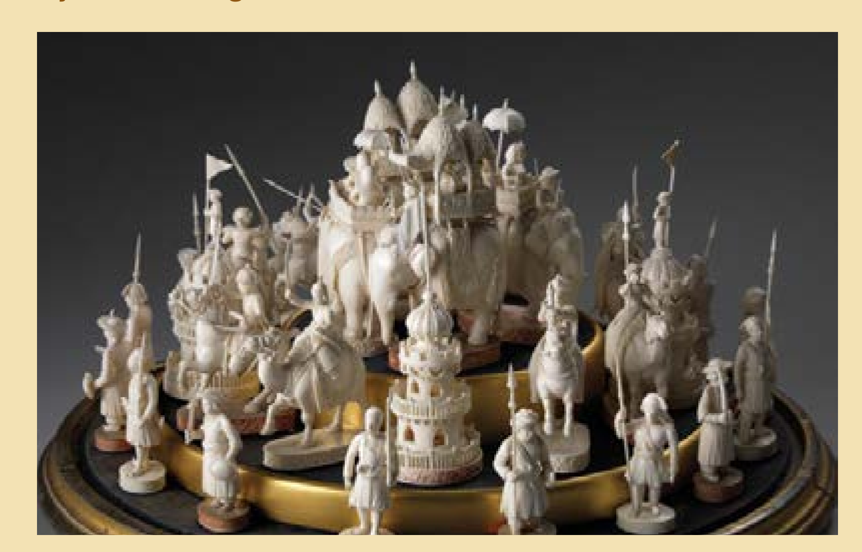

Hiparco

mico en Bagdad y popularizando lo que se conoce hoy como álgebra, e incluso el deporte ciencia, el ajedrez, a partir de la conquista de Muhammad Ghori a la India. Parte de este legado vino también mediante otros vecinos de la India, los persas. Parthia[3], (de Persia) significa "progenie del rey Prithu". Ario está relacionado con siriano (de Siria), así como hurriano (de Hurri), iraniano (de Irán). Erie (de Irlanda) y así muchas naciones que tuvieron inicios piadosos. Los griegos se referían a los pueblos judíos como judeos, o Jah deos. Jah significa pueblo de Ya, Yadus estaban relacionados con Sri Krishna, y llaman a Dios como Yaweh (Yavé). La Kabbalah, el libro de las concepciones místicas del judaísmo es atribuida a Kapila Muni.

En el antiguo Egipto[4] Hari-atman (El Alma Suprema) se conocía como heli-atum y como Eli-adon en la tradición judaica. Asimismo, está representado por la deidad bíblica Eli-Yahu es conocida por griegos como Heli-Us, o por egipcios como Hor-Us. El término átomo viene del sánscrito atman (infinitesimal).

3 Antigua nación del Sudoeste de Asia cuyo imperio se perdió en el Siglo III a.C

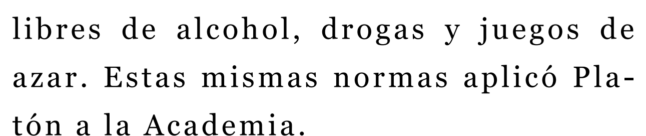
Ajedrez Original Védico

Hermosas Piezas del ajedrez original Védico del Museo Norton Simon en Pasadena, California. Este majestuoso juego de inteligencia y estrategia es Védico. Su nombre Sánscrito Chaturanga se refiere a cuatro divisiones militares. Lo jugaban especialmente reyes y brahmanes. Las piezas Védicas, representan a los reyes, montados sobre elefantes, sus ministros brahmanes, normalmente sobre camellos (alfiles), príncipes a caballo, carrozas (a veces botes o fortificaciones) y la infantería. Piezas sustituidas en la colonia por representaciones de reyes con una cruz, brahmanes por obispos, príncipes por caballos, comandantes por torres y guerreros por peones.

4 David Sherman expuso evidencias en "Faraones del Sol" del Museo de Arte de Los Angeles

Los Shulba Sutras contienen matemática decimal (y uso del cero) mucho más antigua y avanzada que la conocida por Egipcios, Chinos, Griegos o Babilonios. De hecho, Pitágoras, que se educó con brahmanes, estudió los Baudhayana sutras, escrito Védico que contiene el famoso teorema que nosotros conocemos como suyo y estableció la escuela con las mismas normas que los ashrams: Estudiantes vegetarianos, célibes, libres de alcohol, drogas y juegos de azar. Estas mismas normas aplicó Platón a la Academia.

Romanos y Cristianos

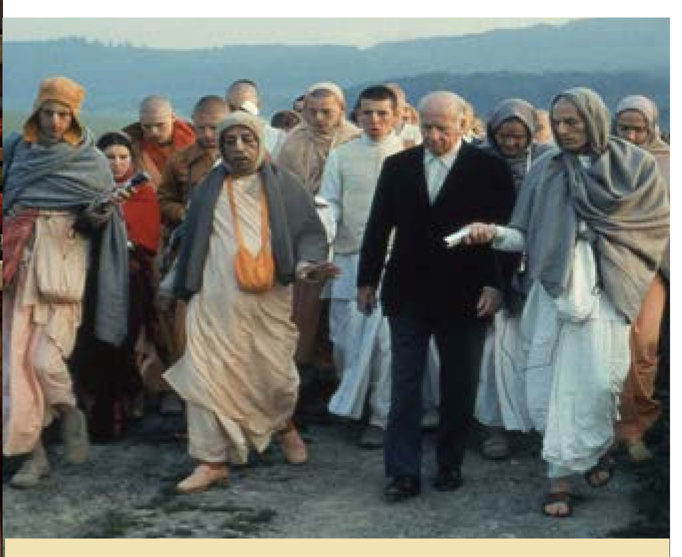
Los romanos también obtuvieron información Védica como trofeo bélico. Algunos emperadores romanos reprodujeron sus signos zodiacales, de origen ario, en sus estandartes. Los cristianos, originalmente perseguidos por los romanos eran en un principio gente sencilla y de escasa cultura; sin embargo, fueron gradualmente creciendo. Alrededor del año 350, el rey Constantino, primer emperador romano convertido al cristianismo, percibió en la divulgación Védica un peligro porque "el conocimiento es poder[5]", por lo que mandó quemar la Gran Biblioteca de Alejandría. Posteriormente el año 553, por influencia de su esposa Teodora, Justiniano prohibió las enseñanzas de la reencarnación, pues implica que las personas son responsables de sus propios actos, independientes en su salvación de la institución humana, particularmete del Sacro Imperio Romano Cristiano.

La ignorancia hacía que la gente fuese más fácilmente doblegada y es así que la quema de bibliotecas se convirtió en un acto de "protección de la fe". Más tarde, la tragedia indescriptible de la mal llamada "Santa Inquisición", envió a la hoguera a varios investigadores. Los libros fueron también a alimentar las llamas. En realidad, la falta de conocimiento fidedigno determinó la decadencia de Occidente.

A partir de entonces, y hasta hace poco, la literatura oriental permaneció

5 Anteriormente Teodosio en el año 319 ya había prohibido la lectura de libros, las olimpíadas y toda proclama religiosa o mística.

cubierta por una densa nube especulativa. La Sociedad Oriental americana se fundó en 1842, incorporando a los eruditos Edward E. Salisbury, Fitzedward Hall, William D. Whitney, Edward W. Hopkins, James B. Greenough y muchos otros. El fundador de la Universidad de Yale introdujo estudios de sánscrito y filosofía oriental, marcando una pauta para estar a tono con las principales universidades de Europa. La Universidad de Harvard tiene una prestigiosa facultad iniciada por Charles R. Lanman, catedrático por más de 40 años y autor de libros en Sánscrito y hindi. Le siguieron Thomas S. Eliot, Paul E. More, Irving Babbitt y muchos otros, hasta Harvey Cox, que le dio un toque y actualización contemporáneos, ya que tuvo la oportunidad de compartir con el gran maestro espiritual gaudiya vaishnava, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Conversaciones entre el maestro espiritual Srila Prabhupada y el diplomático y científico de renombre, el barón von Dürckheim.

CATALOGUS CATALOGORUM[6]

Existe un proyecto científico de gran magnitud, inspirado por un esfuerzo inicial de varios eruditos que empezaron a producir catálogos de manuscritos sánscritos, una necesidad por su enorme variedad y su ubicación dispersa, tanto en bibliotecas privadas como públicas en India y en Europa.

La Corona Británica publicó en 1878 el Catálogo de Manuscritos Sánscritos en Bibliotecas Privadas de las provincias Nor Occidentales.

El Gobierno de Mysore publicó en 1884 el Catálogo de Manuscritos Sánscritos de Mysore y Coorg por Lewis Rice

El Gobierno Oriental empezó a publicar en 1901 el Catálogo de Manuscritos Sánscritos de la Biblioteca del Gobierno Oriental, por M. Seshagiri Sastri, que en 1905 iba por el segundo volúmen en tres partes cada uno.

El Museo Británico publicó en 1902 el Catálogo de Manuscritos Sánscritos del museo en Londres, por Cecil Bendall

La Sociedad Teosófica de Madrás

6 http://www.archive.org/details/newcatalogusca-ta029431mbp
http://cloud.ap.nic.in/disha/s1/
http://www.virasadhana.com/Digital%20Book%20Archi-ve.htm
www.namami.nic.in
http://books.google.com/books/about/Catalogus_catalo-gorum.html?id=MI5HAAAAYAAJ

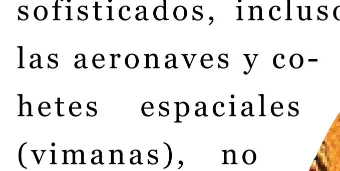
publicó en 1908, el Catálogo Descriptivo de los Manuscritos Sánscritos de la Biblioteca de Adyar en 13 volúmenes por F. Otto Schrader. Este proyecto fue actualizado por Pandit K. Parameswara Aithal, quien en 1968 alcanzó a publicar 69 volúmenes.

Existiendo ya tal cantidad previsible de catálogos, Theodor Aufrecht, de la Deutsche Morgenländische Gesellschaft de Alemania, empezó el esfuerzo colosal de hacer un Catálogo de Catálogos de Manuscritos Sánscritos, empezando ese monumental proyecto conocido como el Catalogus Catalogorum editado por F. A. Brockhaus, y publicado en su primera versión en 1896 y que continúa en el presente, con la participación de la Universidad de Madras y otras. La Universidad de Princeton, USA ha publicado en el año 2009 el New Catalogus Catalogorum: los científicos ya han clasificado más de 125.000 escritos Védicos en idioma sánscrito, sin contar los que se hubieran extraviado.

Los Vedas y La Ciencia

Entre la literatura Védica encontramos el Surya-siddhanta, que explica cómo calcular el movimiento y las órbitas de los planetas, los eclipses, efemérides planetarias y la precesión de los equinoccios con una precisión comparable a la que utiliza la astronomía moderna con el apoyo de computadoras. El Srimad Bhagavatam menciona la relación entre micro cosmos y macro cosmos, el cálculo del tiempo a partir del átomo y describe como ocurrió la creación del Universo, dando detalles sobre los diferentes sistemas planetarios y sus habitantes.

El uso del número cero, el sistema decimal, la rueda (chakra), las máquinas (yantras) y vehículos sofisticados, incluso las aeronaves y cohetes espaciales (vimanas), no

fueron "inventados" recientemente como se cree popularmente, puesto que incluso el programa espacial de la NASA, de von Braun basado en sus cohetes V2 tiene como punto de partida el vimana (de aquí viene la "V" del V2).

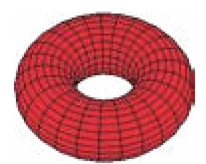
Después de un despliegue estéril de orgullo, luego de sufrir holocaustos y catástrofes, haremos bien en valorar un conocimiento trascendental, que ha sido sometido a la prueba del tiempo y que nos dará bienestar y prosperidad, pero fundamentalmente, autorrealización y una cultura de paz.

Ciencias Ancestrales

Basicamente el Toroide es el campo energético que envuelve todo, desde una galaxia hasta un átomo. Los científicos se sorprendieron al hallar el símbolo de la flor de la vida al decodificar la estructura del toroide que es la base de hacia la clave de la energía ilimitada, sustentable y limpia.

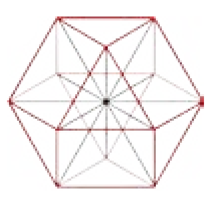

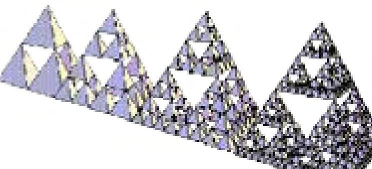
Este símbolo de la Flor de la Vida, está grabado en una piedra en el Templo de Osiris de Abydos en Egipto. Fue impreso con un objeto candente en la estructura atómica de la piedra. El simbolo procede de la geometria sagrada de los Vedas.

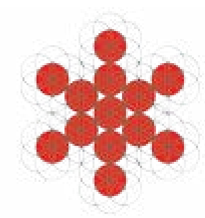
1. Toroide

2. El vector en equilibrio. Estructura subyacente donde encaja la corriente Toroidal.

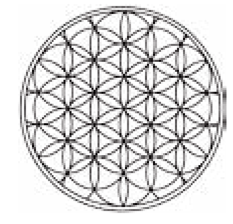

3. Ampliación de la escala con un total de 64 caras en base al tetraedro.

4. Esferas que representan el campo de energía toroidal que envuelve a cada una de las pirámides.

5. El Símbolo de la Flor de la Vida decodificada del Toroide.

El Número Cero y los dígitos Védicos

Sería imposible el avance de la ciencia sin el uso de los dígitos Védicos, que incluyen el cero y el sistema decimal. Posteriormente se conocieron como números arábigos, por haber sido dados a conocer en occidente por nómadas árabes. El álgebra, el cálculo, la codificación binaria y la informática están basado en ello. Es imposible imaginar ningún avance tecnológico substancial sólo utilizando números romanos.

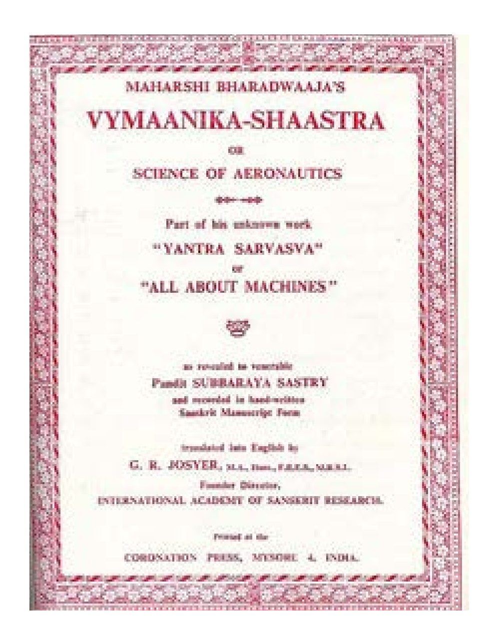
Brahmastras, Misiles Nucleares Inteligentes

Se encontraron ruinas en Karnk, Egipto con alto índice de radiación.

El Ramayana y el Mahabharata entre otros escritos Védicos, hacen referencia a los misiles, que son regidos por mantras y tienen el poder que les confiere la deidad que los rige. Por ejemplo, el brahmastra, es un misil regido por el Señor Brahma y tiene el poder de un arma nuclear inteligente y selectiva. Solamente afecta al objetivo específico y no a personas inocentes no involucradas en el conflicto. Rama y Lakshman no necesitaban transportar pesados ni complicados artefactos de guerra. Del Ramayana aprendemos que no sólo existían misiles con poder selectivo, sino que los misiles eran guiados por personalidades altamente inteligentes y virtuosas, haciendo del combate una tarea heroica y caballeresca, orientada a restablecer la virtud. Todo esto contrasta con la matanza injusta de inocentes hoy en día, motivada por la ambición y el odio de personas y autoridades, cobardemente escondidas detrás de una maquinaria de guerra insensible y demoníaca producida por el poderío económico.

VIMANIKA SHASTRA

MAHARSHI BHARADWAAJA'S

VYMAANIKA-SHAASTRA

OR

SCIENCE OF AERONAUTICS

Part of his unknown work

"YANTRA SARVASVA"

or

"ALL ABOUT MACHINES"

as revealed to venerable

Pandit SUBBARAYA SASTRY

and recorded in hand-written

Sanskrit Manuscript Form

translated into English by

G. R. JOSYER, M.A., Hon., F.R.E.S., M.R.S.L.

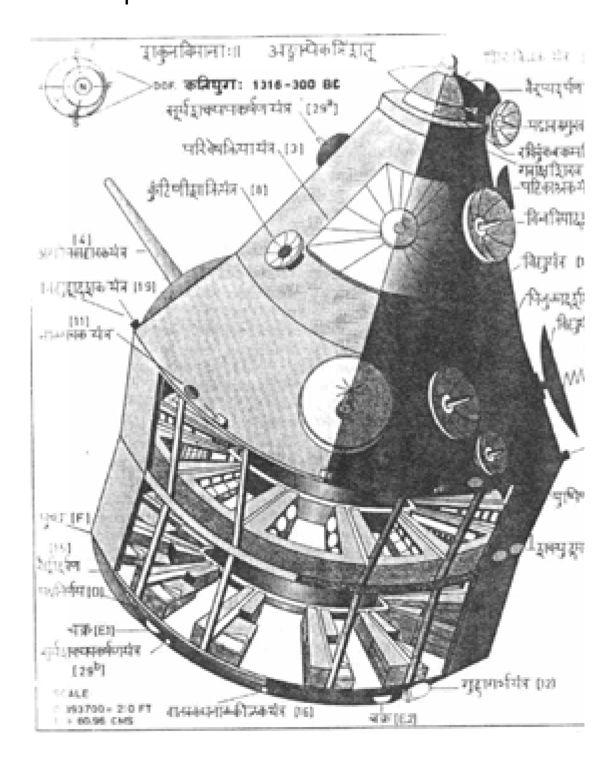
Founder Director,

INTERNATIONAL ACADEMY OF SANSKRIT RESEARCH.

Printed at the

CORONATION PRESS, MYSORE 4, INDIA.

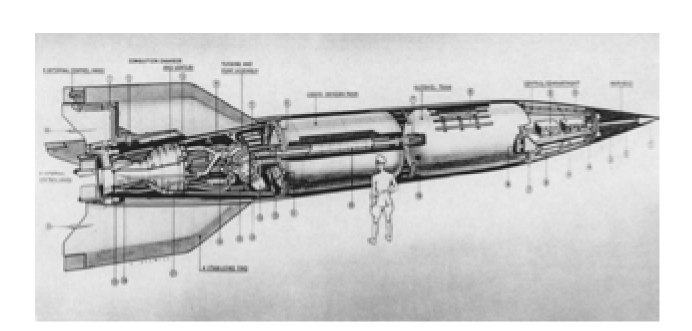
En las escrituras Védicas tales como el Shrimad Bhagavatam y el Ramayana se hace referencia a una tecnología altamente avanzada de naves espaciales. Uno de los libros védicos, El Vimanika Shastra, describe en detalle la forma de construir una nave espacial.

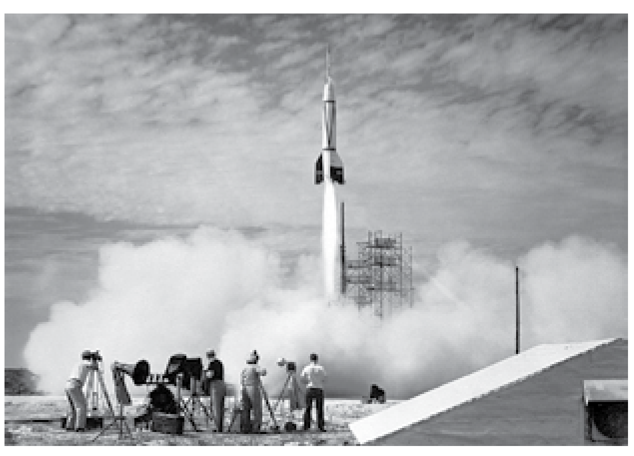

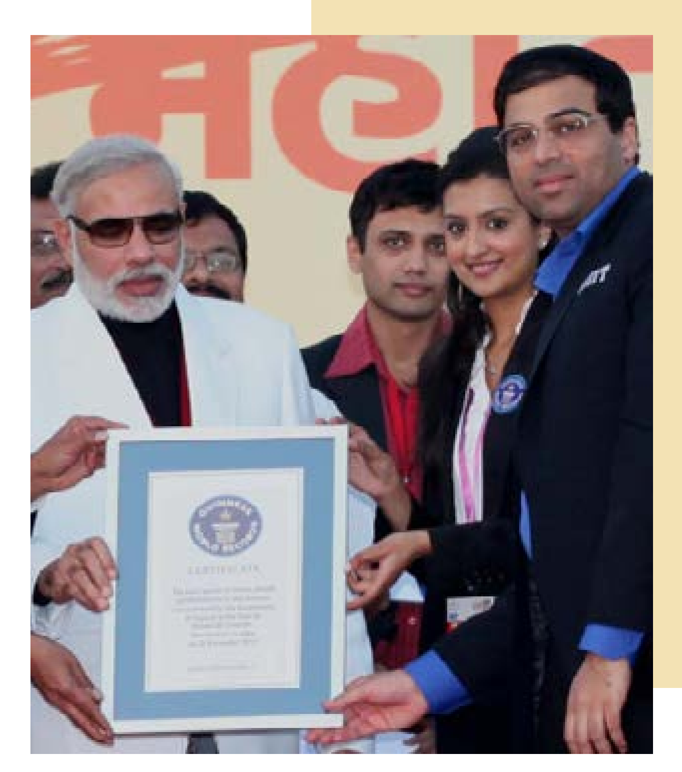
El Mayor Científico Aeroespacial

Werner von Braun, astrónomo, ingeniero aeroespacial y doctorado en física, se inspiró en los Vimanas (V) de los Vedas. Desarrolló misiles y cohetes para Alemania, creando los famosos V1 y V2, utilizados en la segunda guerra mundial. Se justificó su uso como defensivo, Después de la guerra, en 1945, rindió sus proyectos a EEUU y junto a su equipo de ingenieros desplegó el proyecto aeroespacial de la NASA. Los cohetes de las misiones Mercurio y Apolo fueron desarrollados bajo su dirección (Redstone, Júpiter, y Saturno), popularizando los cohetes, las naves y los viajes espaciales.

Campeón Mundial de Ajedrez

Anand Vishvanatham, un joven hindú al momento seis veces campeón mundial, y ganador de varios trofeos mundiales, superó a los 20 años a Karpov y Kasparov, aprendió ajedrez de su madre a los 5 años, es el ajedrecista más rápido de la historia y obtuvo una licenciatura universitaria en solo un año. Se lo ve con el primer ministro de la India Narendra Modi, quien exhibe un trofeo Guinness al organizarse el mayor torneo de la historia en la Universidad de Gujarat, India, con más de 22.000 ajedrecistas participantes.

3

La Literatura Védica
Un mundo de Conocimiento

i juntáramos todo lo escrito a lo largo de la historia de la humanidad, las escrituras Védicas sobrepasan a todo lo demás en extensión, en diversidad, en pertinencia y sobre todo, en profundidad; de ahí la importancia de su estudio. Thoreau, a quien el propio Gandhi respetaba y aceptaba como su maestro, estaba tan impresionado con el Bhagavad-Gita que dijo: "en ninguna otra parte es el lector elevado o sustanciado en una región de pensamiento más pura o exclusiva. La sanidad y sublimidad del Gita han impresionado las mentes incluso de soldados y mercantes… la religión y filosofía de los hebreos son los de unas tribus más salvajes y rudas, distantes de la sutileza y refinación civil e intelectual de la cultura Védica".

Hay un rasgo común entre la vasta riqueza de escritos del lejano oriente, a pesar de la diversidad de idiomas y culturas: la trascendencia como meta de las manifestaciones culturales. Es difícil imaginar un escrito clásico que no tenga un contenido trascendental. Albert Einstein comentó: "Todo lo demás se vuelve superfluo". El trascendentalista Emerson sostuvo: "Le debo tanto al Bhagavad-gita … fue el primero de los libros; fue como si un imperio entero nos hablara, nada diminuto o indigno, sino algo majestuoso, sereno, consistente, la voz de una inteligencia que, en otra época y ambiente, examinó y contestó esas mismas preguntas a las que nos enfrentamos hoy nosotros". Al referirse al sublime Srimad Bhagavatam afirmó; "hay que leerlo de rodillas".

Otras grandes personalidades bebieron del conocimiento Védico: Pitágoras, Platón, Da Vinci, Newton, Edison, Kepler, W. Heisenberg, Niels Bohr, Schrodinger, Schiller, Schlegel, Deussen, Jung, Kant, Goethe, Shakespeare, Wagner, Albert Schweitzer, Tolstoi, Gandhi. En América, no solamente Thoreau y Emerson destacan sino Jorge Luis Bor-

ges, Octavio Paz, Franz Tamayo, Villamil de Rada y José Macedonio Urquidi. Cuando Einstein y Oppenheimer realizaron la primera prueba de la energía nuclear, hicieron referencia a un texto Védico. Carl Sagan -conocido investigador- admite que únicamente los escritos Védicos nos han dado la idea de posibilidad de existencia de dimensiones infinitesimales e infinitas, conceptos básicos en el despertar de los conceptos modernos de la física. En nuestro medio, el genio de Franz Tamayo y en el planeta el revolucionario cibernético Steve Jobs, han acreditado su grandeza[1]. Su contenido es esencialmente holista[2] y a su vez, teísta[3]. De hecho, se hace difícil pensar en alguien que haya despuntado sin nutrirse del Veda.

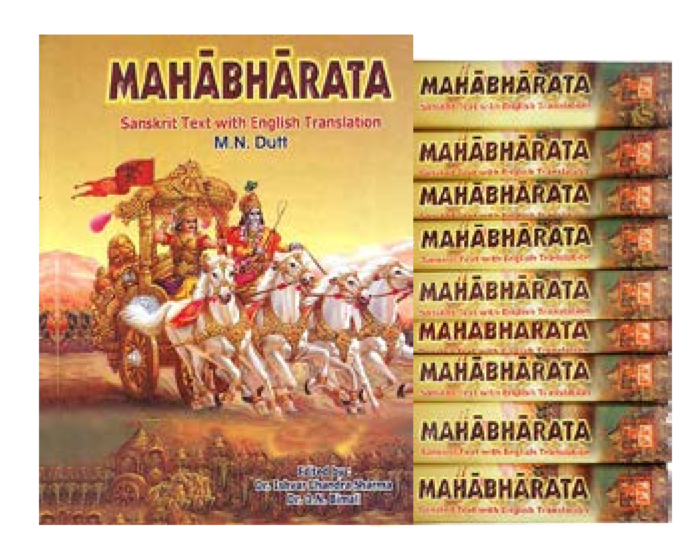
1 Otros nombres: Sócrates, Demócrito, Orígenes, El Tiziano, H.G. Wells, Emil Ludwig, Walt Whitman, Balzac, Hermann Hesse, Benjamín Franklin, el Conde de Keyserling, Voltaire, Rousseau, Shelley, Jack London, Rudyard Kipling, Gauguin, Víctor Hugo, J. Sibelius, Spencer, Spinoza, Rudolph Steiner, Charles Dickens, Mark Twain, Thomas Mann, Stefan Zweig, Miguel de Unamuno, Man Césped, Bernard Shaw, Aldous Huxley, Salinger, Henry Ford, Annie Besant, Richard Bach, Rev. Thomas Merton, Dalai Lama, Mijail Gorbachov, Romain Rolland, Max Mueller, etc.

2 Sostiene que el análisis de las partes no es suficiente, pues el todo es una entidad distinta de la suma inorgánica de las partes.

3 Creencia en un Dios personal, cuya existencia trasciende este mundo y es también su origen.

Itihasa, Mahabharata y Ramayana

La sección Védica con contenido histórico se llama Itihasa y contiene información sobre el inicio del mundo, lo acontecido en el transcurso de las Eras, además de acontecimientos venideros, pues trata del pasado, presente y futuro. En el Itihasa se encuentran cientos de tratados. Entre los más importantes está el Mahabharata[4] la mayor obra épica conocida por la humanidad (110.000 versos), que contiene la historia del planeta, antiguamente llamado Bharat. Se llamó al Mahabharata el quinto Veda, porque introdujo las enseñanzas de los Vedas en lenguaje sencillo, de manera comprensible y con ejemplos didácticos de enseñanza. Otro gran Itihasa es precisamente este Ramayana. Hay que notar que La Ilíada tiene 15.693 líneas y la Odisea

4 Ver glosario

12.000, comparados a las 200.000 del Mahabharata. Estas obras griegas en realidad son adaptaciones de las originales en sánscrito. Penélope imita a Sita y Helena de Troya secuestrada es una Helena ilusoria, al igual que la Sita raptada en el Ramayana.

El Bhagavad-Gita y los Upanishads

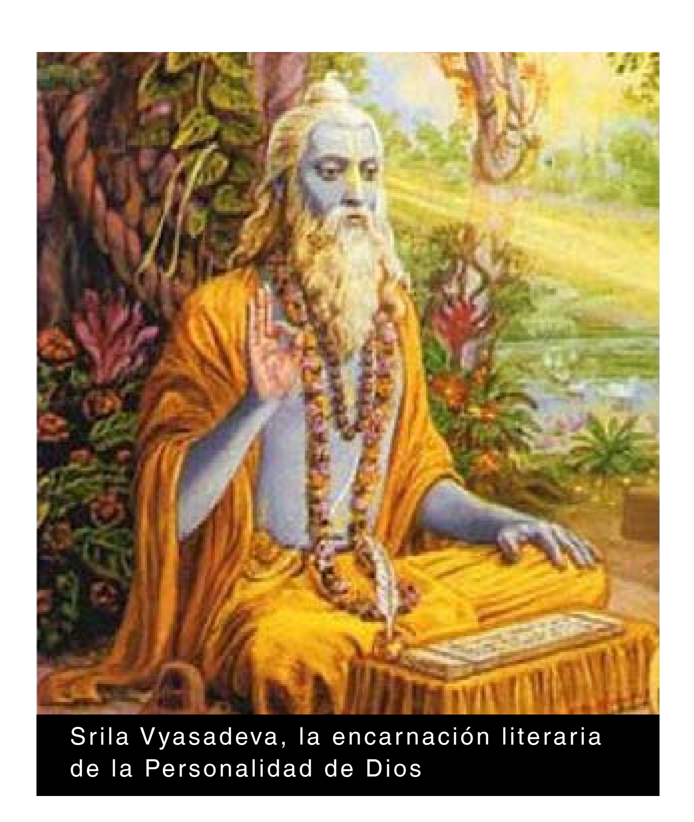

Sri Krishna instruyó el Bhagavad gita a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra

El Prof. R.C. Zaehner de la Universidad de Oxford, comenta: "De los libros sagrados de los hindúes, el Bhagavad-gita es el más ampliamente leído y probablemente el más importante para entender el misticismo oriental". Bhagavad-gita significa 'La Canción del Señor', recoge las palabras textuales de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna y es parte del Mahabharata, sintetizando el conocimiento más esencial que uno puede adquirir en poco más de 700 versos. El estudio del Gita marca hoy en día el comienzo del estudio y la comprensión de los Vedas. Es también llamado Gita Upanishad, Upanishad literalmente significa "lo que se aprende a los pies del maestro" ya que el propio Bhagavad-gita afirma que uno debe acercarse a un maestro espiritual autorrealizado para comprender la verdad. Los Upanishads tienen una profunda enseñanza, expresada en pocas palabras.

Vedanta Sutra, Bhagavatam, Puranas, y Agamas

Vyasadev compiló el contenido filosófico de todos los Vedas en un tratado muy completo y complejo llamado Vedanta Sutra. (Veda = conocimiento; anta = meta; sutra = código). Adicionalmente, Vyasadev compiló otras historias antiguas, que se llaman los Puranas que son 18 en total, destinando 6 de ellos para las personas influenciadas por cada una de las modalidades de la naturaleza: ignorancia, pasión y bondad. Uno de ellos, el Bhagavata Purana o Srimad Bhágavatam (Las Hermosas Narraciones acerca del Señor Supremo y Sus Devotos) es considerado como el fruto maduro del árbol de la literatura Védica y es la crema de todo el conocimiento en 18.000 versos. Los Agamas son textos Védicos didácticos complementarios.

Srila Vyasadeva, la encarnación literaria de la Personalidad de Dios

El Proposito de los Vedas

Estas escrituras védicas nos proveen el conocimiento material necesario para vivir en este mundo material y el conocimiento espiritual, indispensable para alcanzar la autorrealización, logrando la paz y la felicidad deseados, hasta los medios y métodos para alcanzar el objetivo más sublime de la vida, el amor puro por Dios, el cual además nos conducirá al mundo espiritual, donde no existen las miserias de este mundo material, derivados del nacimiento, enfermedad, vejez y muerte.

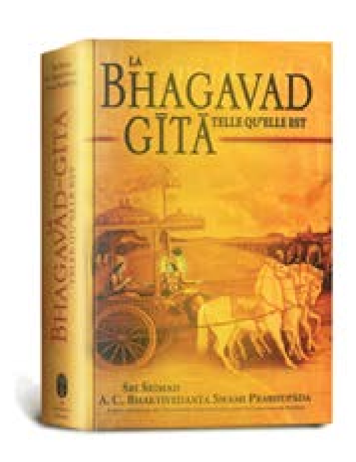
Fernando Diez de Medina que estudió a Franz Tamayo y su aproximación a la literatura Védica, escribió una obra, "Teogonía Andina" demostrando equivalencias entre nombres sánscritos y aquellos nativos de diferentes semidioses, estableciendo una similitud teológica y lingüística entre la cultura Andina y la cultura Védica. No obstante, posiblemente el idioma más próximo al Sánscrito sea el de los Mayas, que tiene además escritura. Tamayo además comentó: "El pensamiento del Veda es más grande e inaccesible que el de Buda. Éste, como Jesús hizo una religión para hombres, aquél para semidioses. Allá es la religión del conocimiento, aquí la religión del amor. Mayor libertad en la una, más fuerza eficaz en la otra…No es tanto la matemática pura que dará la última razón a Einstein cuanto los Upanishads".

Las Escrituras Esenciales

Siendo tan vastos los escritos y tan diversos sus contenidos, no es posible estudiarlos todos en esta Era, pero podemos igualmente acceder a las conclusiones del conocimiento Védico si estudiamos los más significativos. En resumen, podríamos decir que hay tres escritos Védicos que son esenciales, incrementando en grado de profundidad, como un postgrado del anterior: 1) Bhagavad-Gita; 2) Srimad Bhagavatam (postgrado del anterior); y 3) Chaitanya Charitamrta.

El Bhagavad-Gita (700 versos, 1 volumen) Significa literalmente "El canto del señor". Es un volumen inserto en el Mahabharata. en el que el Señor Supremo, Sri Krishna, explica cinco temas extensamente: la naturaleza, el karma, el tiempo, el alma y la Superalma, así como las relaciones e interacciones entre éstos cinco.

El Srimad Bhagavatam (18.000 versos, 60 volúmenes). "Las hermosas narraciones del Ser Supremo y Sus devotos", se llama también el Purana Inmaculado. Es en realidad una enciclopedia espiritual que trata en forma muy detallada tópicos esenciales, desde la creación y naturaleza del universo, hasta la meta final de la vida, el amor divino. Aunque muchos repiten que Nietzche declaró la muerte de Dios, pocos conocen su expresión: "Yo sólo podría creer en un Dios quesepa danzar". En el Srimad Bhagavatam se describe que Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, es un encantador y experto danzarín (nataraj), y que en el mundo espiritual el habla es poesía, el sonido es música y el andar es danzar.

El Chaitanya Charitamrita (17 volúmenes). "El carácter de la entidad viviente en la inmortalidad". Es considerado como un postgrado del Srimad

Bhagavatam, describe la vida en el estado liberado de la existencia, en éxtasis trascendental. El Chaitanya Charitamrta contiene las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, un avatar de la Suprema Personalidad de Dios. Allí también se encuentran las directrices para otras obras compuestas por los discípulos de Mahaprabhu, especialmente los Seis Gosvamis de Vrindavan, que escribieron numerosos tratados, entre ellos el Bhakti Rasamrta Sindhu (el Néctar de la Devoción), el Upadeshamrita (El Néctar de la Instrucción), el Hari Bhakti Vilasa, Padyavali, Sat-Sandarbha, etc.

Los Tres Sustentos de la Verdad

Una aseveración, para ser considerada una verdad dentro del estándar Védico, tiene que estar sustentada con tres referencias:

Sruti (lo que se oyó), Escrituras que recogen las palabras textuales, vibradas directamente de Dios, originales del Veda.

Smriti (lo que se recuerda), Son las compilaciones de las almas perfectas que no están sujetas al error y que narran eventos trascendentales. Existen 12 autoridades infalibles, conocidas como los Mahajanas. Son almas tan perfeccionadas, que todo el que los sigue se vuelve perfecto. Ellos son: Brahma, Narada Muni, Siva, los cuatro Kumaras, Kapiladev, Vaivasvata Manu, Prahlad, Janak, Bhishmadev, Bali Maharaj, Sukadeva Gosvami y Yamaraj. Existen miles de tratados de éstas enseñanzas perfectas.

Nyaya (la lógica), Son las reglas de la lógica. Lo que se conoce como lógica en el estudio del álgebra tiene bases en el nyaya (leyes de deducción, inducción, inferencia, pertenencia, identidad y tautología en general).

Cualquier conocimiento para considerarse Védico, requiere de una referencia, al sruti (conocimiento), al smrti (experiencia) y finalmente al nyaya (lógica), puesto que todo tiene que estar en contexto (tiempo, lugar y circunstancia) para que esa afirmación sea válida y razonable. Algo sumamente importante y puesto que la percepción depende de la conciencia del observador, la comprensión y aplicación de los Vedas, requiere una vida de rigurosa disciplina y purificación.

4
La Cultura Védica
Organización Social y Espiritual de una Cultura Milenaria

La Cultura Védica, organiza la sociedad aplicando el principio de cooperación entre la diversidad de seres vivientes, complementándose en armonía con la naturaleza, con miras a cumplir el propósito final de la existencia.

Entonces, el objetivo de la cultura es facilitar la perfección de la vida humana, por lo que la Cultura Védica es un camino que nos acerca hacia la verdad suprema, a un reencuentro con la Superalma (Dios) que es la fuente y propósito de nuestra existencia y de los mundos materiales y espirituales.

La organización social debiera entonces capacitarnos para retornar al mundo espiritual al que originalmente pertenecemos, mientras en esta vida nuestra labor complace a la Suprema Personalidad de Dios, quien otorga así bendiciones y la oportunidad de una vida dichosa aquí, con proyección a la emancipación del alma del cautiverio del mundo material.

Las Tres Modalidades de la Naturaleza

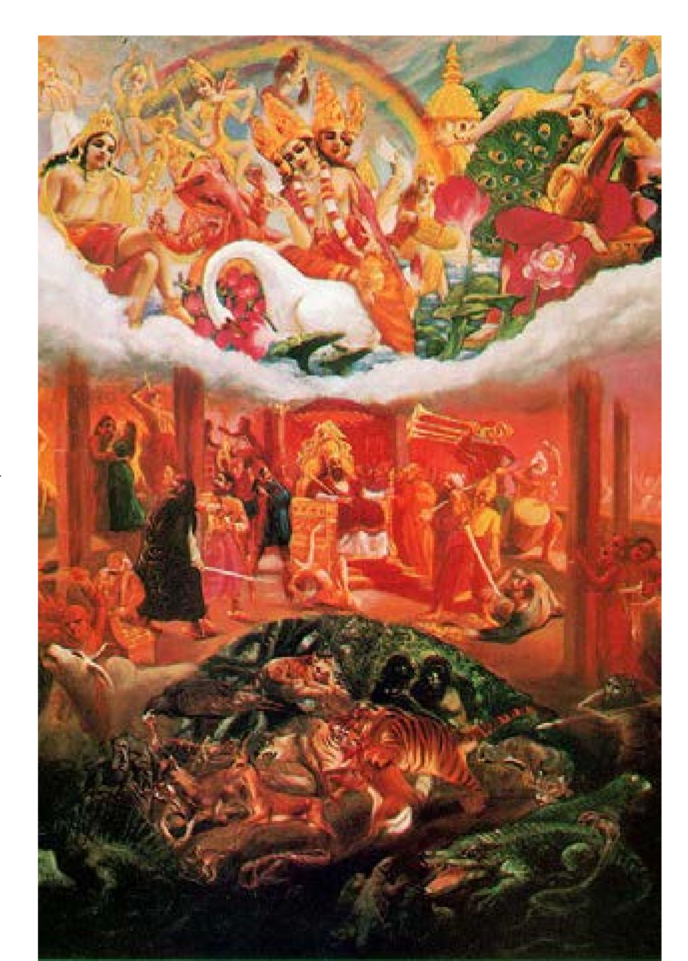
Se describe que el mundo material está diseñado para funcionar con una infinita variedad de experiencias dentro de 8.400.000 especies de vida, entre las cuales 400.000 son tipos humanos. Cada entidad viviente tiene una tendencia a actuar y disfrutar de acuerdo con la naturaleza de su cuer-

po específico y las modalidades que gobiernan esta naturaleza que son tres: la bondad (sattva), la pasión (rajas) y la ignorancia (tamas). Toda entidad viviente está influenciada por estas tres modalidades o sus combinaciones, en su forma, función, relaciones y maneras de pensar, sentir y desear.

Para entender cómo estas tres modalidades originan toda la variedad existente, podemos analizar su efecto en nuestra experiencia visual: la maravillosa diversidad de colores es únicamente una combinación de los tres colores primarios: azul, rojo y amarillo, con mayor o menor intensidad de luz[1]. Cada color primario corresponde a una modalidad de la naturaleza. Los demás colores son combinaciones de esos colores primarios. Por ejemplo, el violeta es un combinación de rojo y azul, el naranja de rojo y amarillo, el verde de amarillo y azul. Así se van generando millones de colores, combinando en diferentes proporciones estos tres colores primarios y dando niveles de opacidad, transparencia y luminosidad. Lo mismo se aplica a todo lo que se encuentra al alcance de la mente y los sentidos y aún lo que está más allá de ellos, dentro de la creación. Ocurre no sólo con lo tangible como los sabores, los olores, las texturas, las formas y los sonidos; también lo intangible: las ideas, los sentimientos, los pensamientos y los deseos, alcanzando el ámbito de la inteligencia y el ego falso; que en su conjunto componen nuestro cuerpo material, que tiene en su interior cautiva al alma espiritual.

Todo el mundo material está ello gobernado por estas modalidades de la naturaleza. El proceso de liberación espiritual, la autorrealización, se fa-

1 Existen diversas intensidades y densidades de luz, con sus efectos percibidos como blanco, negro y transparencia

cilita en su fase inicial cuando nuestra actividad es acorde con nuestras tendencias, vocaciones y capacidades, además cuando está de acuerdo a nuestra edad o la etapa de vida en que nos encontremos.

Este orden social y espiritual se conoce como varnashrama dharma[2]. A quienes se organizan de esta manera para hacer avance espiritual se los llama civilizados o arios[3]. El Varnashrama consiste en cuatro varnas u órdenes sociales y cuatro ashramas u órdenes espirituales.w

Los Cuatro Varnas (Divisiones Sociales)

Clase Intelectual y espiritual (profesores y monjes).

Son las personas en las que la modalidad de la Bondad es preponderante. Entre ellos hay filósofos, matemáticos, músicos, científicos, astrónomos, astrólogos, médicos, arquitectos, antropólogos, historiadores, etc. En suma, son especialistas en diferentes partes del conocimiento o Veda. Brahmán quiere decir verdad, el brahmán es el servidor de la Verdad Absoluta, por lo que lleva una vida sencilla y austera; aquellos autorrealizados se desempeñan como maestros espirituales o gurus.

2 varna= clase social; ashrama= etapa de vida; dharma= deber

3 Este término se refiere al carácter noble de una persona, y debido a que ha sido groseramente distorsionado, rogamos al lector remitirse a nuestro glosario y apéndice explicatorio, para su comprensión cabal.

❶ BRAHMANES

Los brahmanes tienen seis ocupaciones y desarrollan nueve cualidades.

Las seis ocupaciones son:

Estudiar los Vedas.
Enseñar los Vedas.
Adorar a Dios
Enseñar a adorar.
Dar caridad.
Aceptar caridad.

Las nueve cualidades son:

Sama (ecuanimidad)
Damas (autocontrol)
Tapah (austeridad)
Saucham (limpieza)
Ksantih (tolerancia)
Arjavam (honestidad)
Jñanam (conocimiento)
Vijñanam (sabiduría)
Astikyam (espiritualidad)

❷ KSHATRIYAS

Clase Real (gobernantes y administradores).

Están sujetos al predominio de la modalidad de la Pasión. Los kshatriyas (kshata=daño, injuria, traya=libera), son quienes protegen, por lo que un kshatriya cultiva la fuerza, la destreza y el poder, siendo amigo del orden y la justicia. Los mejores entre los kshatriyas son entrenados como gobernantes o Reyes y actúan bajo la guía de los brahmanes. Durante su entrenamiento reciben instrucción de hasta 64 materias, necesarias para gobernar y desenvolverse en el liderazgo. A cambio de su servicio, ellos tienen el derecho de administrar los impuestos que paga la clase mercantil (vaishyas). El kshatriya es apegado a las

cualidades brahmánicas y comparte cinco de las seis actividades brahmánicas, exceptuando aceptar caridad, que se reserva únicamente para los brahmanes.

Sus cualidades de trabajo son:

El heroísmo
El poder
La determinación
La destreza
El valor en la lucha
La generosidad
El liderazgo

❸ VAISYAS

Clase Mercantil - Comerciantes y Agricultores (poder productivo).

Tienen una mezcla de las modalidades de la pasión y la ignorancia. Se dedican a la agricultura y al comercio, además de la protección del reino vegetal y animal[4]. Proveen todo lo necesario para el bienestar material de la sociedad. Es la clase productiva, que genera los bienes de consumo y realiza las inversiones. Suelen ser devotos de los semidioses, del maestro espiritual y del Señor Supremo. Se esfuerzan por el progreso religioso, económico y de complacencia sensorial, con fe en las escrituras. El vaishya emplea al trabajador y le provee todo lo que necesita: víveres, un lugar donde vivir y trabajo. De esa manera al sudra no le falta nada. La clase productiva mantiene al conjunto de la sociedad contribuyendo con impuestos a los kshatriyas, caridad a los brahmanes y trabajo a los sudras.

4 El vaisya también protege a los animales, que son considerados ciudadanos y son censados en la Cultura Védica

❹ SUDRAS

Clase Artesanal y Manufacturera (mano de obra).

La tercera modalidad es predominante. Son la clase obrera, los artistas y los artesanos, entre sus actividades están el trabajo físico y el servicio a los demás. Se consideran las piernas del cuerpo social, pues dan la potencia y la fuerza de trabajo, indispensables para la ejecución de las diferentes actividades productivas. Deben aprender a mantenerse limpios, no mentir y no robar. La influencia preponderante de la modalidad de la ignorancia hace que el sudra suela compararse con los demás, se queje con más frecuencia, y tienda a la intoxicación, lo que lo hace más impredecible en la administración del dinero. Por esta razón, normalmente no lo administra, sino es provisto de todas sus necesidades en especie por quien lo contrate.

Existen mezclas de varnas, donde una misma persona tiene una combinación de tendencias, por ejemplo: kshatriya-brahmán, etc. Por tanto, su varna quedará definido por su ocupación. Por ejemplo, si un kshatriya se dedica al comercio, se considera vaishya. Si bien una persona por circunstancias de la vida pueda verse forzada a hacer actividades distintas a las cuales está capacitado o entrenado, la regla es que se le permite hacer actividades que no sean superiores a su capacidad efectiva, pues lo contrario es un peligro social. Tener un médico descalificado, un gobernante incapaz o un profesor ignorante son verdaderas tragedias.

Parte del caos de la sociedad actual es la deficiente educación, debida al deterioro en valores y principios, la equivocada vocación o la ausencia de cualidades previas a asumir una función o responsabilidad. A continuación describimos las funciones asociadas a cada clase social.

Interrelaciones

El varnashrama implica un interés común en toda la sociedad, que es el servir y agradar al Supremo (Dios), combinando inteligentemente las diferentes capacidades e inclinaciones y procurando por consiguiente el mejor resultado posible. Cuando la sociedad humana trabaja por una meta común, que es servir al Alma Suprema, cada quien puede apreciar el trabajo de los demás. Cada clase asiste a las otras clases para tener una convivencia armónica, donde la inteligencia es preciada como la mejor guía para la sociedad (los brahmanes).

Los brahmanes al ser responsables de la educación, adiestran desde la infancia a todos los demás y les ayudan a encontrar y cultivar su vocación. Capacitan a los futuros gobernantes y entre ellos escogen al más apto para ser el Rey. Antiguamente, algunas familias se distinguían por someterse a los entrenamientos más rigurosos, conformando dinastías altamente ejercitadas[5]. Puesto que los brahmanes educan a toda la sociedad humana, no están sujetos a la jurisdicción del Rey. El brahmán, se somete a austeridades para modificar sus propios defectos, ya que enseña con el ejemplo, siendo introspectivo. La clase brahmánica es una clase supraestatal, no paga impuestos ni tiene obligaciones formales en relación con el Estado, ya que no se empeña en actividades lucrativas. Su contribución sin embargo a la sociedad y al Estado es la más valiosa y estratégica, ya que la educación es la función suprema del Estado.

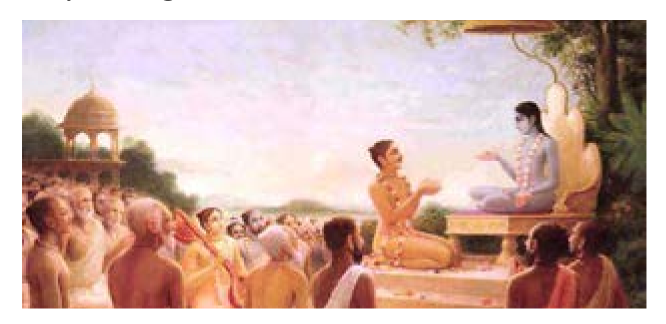
La sociedad Védica es altamente descentralizada. Cada comunidad y aldea tiende a ser autosuficiente y ser guiada por sus líderes naturales. El gobierno Védico es una monarquía piadosa. Durante el tiempo en que los seguidores de los Vedas gobernaban el planeta, éste se hallaba dividido en varios reinados y había un emperador, que era el Rey más calificado entre los gobernantes del planeta. Aunque los brahmanes adiestran y seleccionan a los gobernantes, ellos se mantienen al margen del poder político, siendo anarquistas en el sentido puro de la palabra, que significa que ellos creen que el cambio empieza por uno mismo. Debido a que los vaishyas son ambiciosos por naturaleza (clase comerciante y productiva) tienden a explotar para incrementar sus ganancias, por lo que es necesario que los de la clase noble (reyes y príncipes) apliquen sus elevados conceptos de justicia y orden a fin de que haya justicia social y los sudras se sientan satisfechos, mediante un equilibrio en la distribución del trabajo y de los excedentes.

5 La palabra ejército proviene del ejercicio. Estos reyes solían tener cuerpos altamente ejercitados.

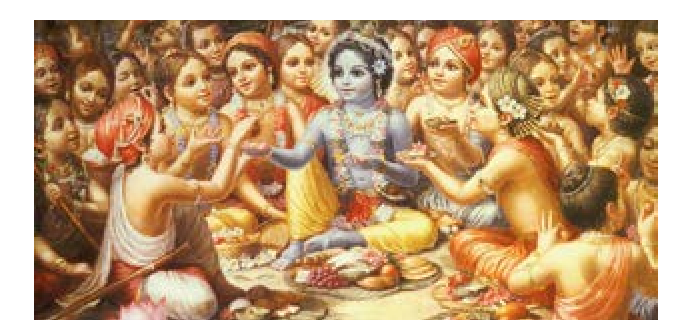
Clases Privilegiadas

Para preservar el propósito de la vida humana, la cultura Védica se asegura que cinco grupos humanos sean especialmente protegidos y tengan facilidades suficientes:

1. Brahmanes. Su preservación permite el cultivo de la sociedad humana y el soporte del espíritu y la inteligencia para su funcionamiento armónico y el logro de la meta de la existencia.

2. Niños. Su adecuado cuidado y educación los convierte en gente de bien. Son el futuro de la sociedad y se encuentran en la flor de su pureza y capacidad de aprendizaje.

3. Ancianos. Deben recibir apoyo material y espiritual para que puedan autorrealizarse, logrando el propósito de la vida, sin tener que preocuparse de sus necesidades mínimas, aportan de por sí compartiendo su experiencia y sabiduría con los más jóvenes.

4. Mujeres. Son responsables del bienestar de los niños y de ellas depende la calidad de la población. Los hijos de las mujeres castas constituyen la mejor calidad humana. Se les brinda protección y se promueve su dignidad.

5. Vacas. Son los animales más nobles, a cambio de recortar las hierbas y el pasto, dan el alimento más perfecto, la leche, que permite nutrir los tejidos más finos del cerebro. Incluso su excremento es altamente útil, siendo antiséptico, el mejor fertilizante y combustible excelente para cocinar.

Los Cuatro Ashramas

(Divisiones Espirituales)

Aparte de las divisiones de la sociedad en base a capacidad y aptitudes, se encuentran las cuatro divisiones (ashramas) por etapas de la vida humana, de la siguiente manera:

1. BRAHMACHARYA. El primer ashram es la vida de estudiante, disciplinada en el celibato

El brahmachari (brahman= verdad, achar= hacer, actuar) aprende a servir a la verdad, bajo la guía de su maestro espiritual (guru) que es típicamente un brahmán, que está situado en la verdad. El brahmachari se va de su casa para educarse viviendo con el guru en el ashram (la escuela). Por tanto, la primera tarea en la vida humana es buscar un maestro espiritual calificado y ser entrenado por él.

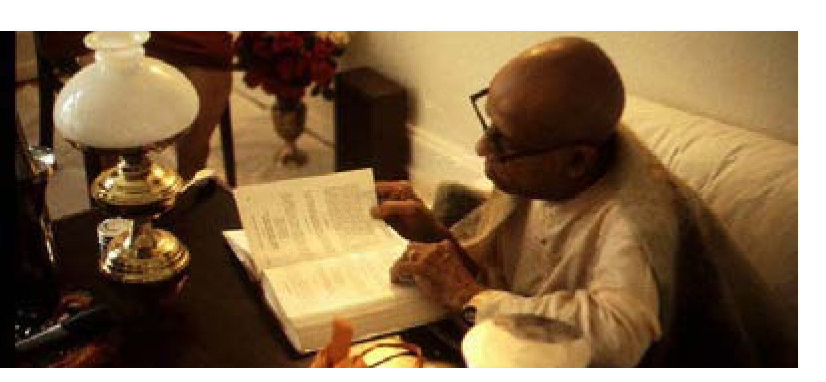

GURUKULA. La escuela básica (gurukula) dura 7 años, normalmente desde los cinco hasta los doce años. Los niños son educados sin privilegios ni desventajas familiares o de su pasado, para desarrollar virtudes propias. El maestro les pone un nuevo nombre, que no conlleva la carga de su apellido, para que aprenda a hacerse a sí mismo con sus propios méritos. Visten todos la misma ropa sencilla, realizan los mismos deberes; comen, duermen y estudian juntos, sin diferencias entre ellos de ninguna índole. Cada discípulo debe merecer su educación y aprender a ser autosuficiente, cocinando, lavando su propia ropa, manteniendo el orden y la limpieza de su cuerpo, enseres y hábitat, mediante trabajos comunitarios. En el gurukula se estudian las materias básicas, a saber, la ciencia espiritual, incluyendo el estudio de la literatura Védica, en particular el Bhagavad-gita y el Srimad Bhágavatam, que son libros esenciales de conocimiento. Las materias básicas son filosofía, que incluye

matemáticas y ciencias[6] además de lenguaje (sánscrito[7] y el idioma del lugar), yoga[8] y artes, que incluyen cocina, música, prácticas de cantos místicos, recitaciones y adoración[9].

De esta manera, a los 12 años se es un equivalente al bachiller contemporáneo. Durante este período, tanto maestros como alumnos, van conociendo las capacidades y tendencias de los niños, para orientarlos hacia su educación superior.

Educación Superior

El entrenamiento especializado en el Varnashrama empieza después del gurukula, en la Universidad Varnashrama. A partir de este momento los estudiantes se dividen de acuerdo a las destrezas en que se desenvuelven mejor.

El brahmán normalmente estudia 12 o 13 años más (el equivalente a un doctorado en el mundo moderno). El kshatriya estudia por 4 años para conocer el arte de gobernar y administrar (el equivalente a una licenciatura moderna). Los vaishyas dedican entre 2 y 4 años más a la combinación de instrucción y práctica (el equivalente a un técnico superior). Los sudras aprenden un oficio u arte, lo cual se consigue siendo ayudante y aprendiz de algún experto (obrero o técnico medio).

2. GRIHASTHA. Vida del casado, vida familiar.

La palabra griha significa casa, grihastha. Después de haber concluido la primera etapa, el estudiante se retira del ashram de brahmachari con bendiciones de su maestro espiritual, para formar una familia. Los brahmanes generalmente se casan a los 25 años (el varón), idealmente con una mujer entre 4 y 9 años más joven; las mujeres se comprometen entre los 8 y los 12 años, antes de la adolescencia, aunque no vi-

6 La filosofía es la ciencia de las ciencias y la matemática es una herramienta de la filosofía.

7 Siendo el sánscrito la lengua madre, es también considerada la lengua universal, ya que la mayoría de las lenguas tienen en el sánscrito su raíz.

8 Referirse al apéndice sobre yoga.

9 Los cantos y recitaciones se llaman kirtan, las distintas melodías de acuerdo al momento y sentimiento se llaman ragas, las ceremonias de adoración puja, las ofrendas arati, la meditación dhyana y el canto constante de los Santos Nombres, japa.

La vida del grihastha esta dedicada también al servicio de las demás familias. Los principios de la brahmacharya permiten orientar la vida familiar hacia la trascendencia para alcanzar la meta de la vida.

ven con el marido hasta su juventud. Los kshatriyas generalmente se casan a edad temprana. Es responsabilidad del padre casar a su hija, si es negligente, será castigado por el Rey. La razón es que es más fácil identificar compatibilidades y afinidades de personalidad en la niñez, resultando en uniones más afines y sólidas. De esta manera se elimina el drama de las madres solteras. La vida de grihastha dura aproximadamente 25 años, típicamente desde los 25 años hasta los 50, después uno debe retirarse de la vida familiar, para proseguir el avance espiritual. Hay varias clases de matrimonios. Los cinco principales son:

A.Brahma, se considera el tipo más elevado de matrimonio. Alguien ofrece su hija a un brahmán, el cual puede aceptarla o no. Los brahmanes son los únicos que pueden casarse de esta manera.

B.- Deva, es el de los Semidioses, es arreglado por los padres o tutores en atención a un estudio de compatibilidad de caracteres y de orden físico, social y espiritual. Suele realizarse con una ceremonia de fuego[10].

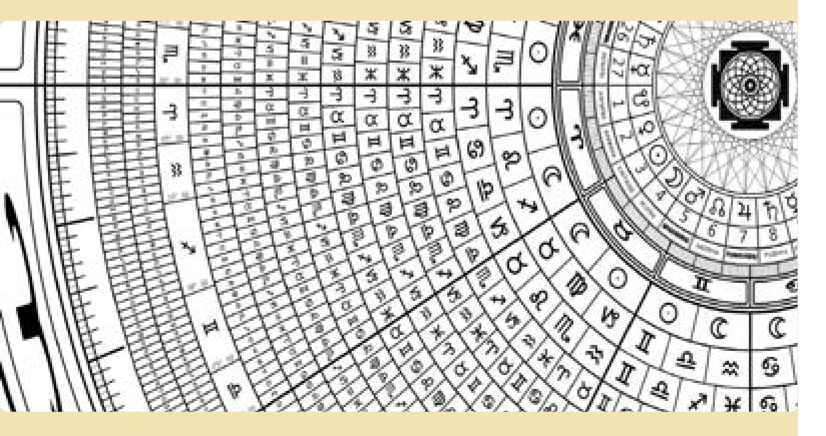
C.- Kshatriya, los guerreros varones conquistan a la esposa sometiéndose a un torneo[11] (svayamvara) organizado bajo las condiciones establecidas por la joven o su tutor. En otros casos, la princesa puede entregarse directamente a un kshatriya, quien tiene que aceptarla, si está dentro los principios del dharma.

D.- Rakshasa, los rakshasas suelen raptar a la novia. Esta no es una práctica aceptada en los Vedas, aunque algunas veces los kshatriyas se casan también de esta forma, con la gran

10 En estas ceremonias, se ofrece al fuego, que representa a Vishnu o Dios, mantequilla clarificada y granos, para que actúe como testigo de los votos que se hacen mutuamente los novios. Se invita a la sociedad en general y particularmente a los brahmanes.

11 En caso de que se hubiera derramado sangre, el príncipe le decora la frente y la raya del peinado de la princesa con ella, en señal de que la protegerá con riesgo de su propia vida.

COMPATIBILIDAD MATRIMONIAL

Por regla general deben casarse personas afines y de condiciones equivalentes. Suelen analizarse incluso las cartas astrológicas antes de propiciar un acercamiento entre potenciales esposos. Una sociedad saludable debe velar por un núcleo familiar estable y afectuoso, puesto que una familia armoniosa es la base de una civilización avanzada.

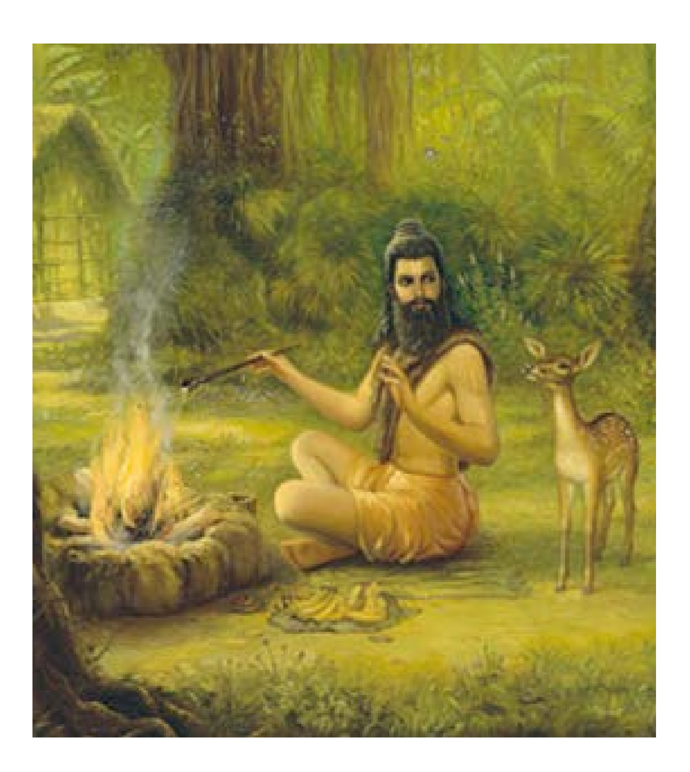
diferencia que ellos tienen el consentimiento o solicitud de la joven. Ellos tienen que afrontar las consecuencias, pues es deber de los protectores de la mujer enfrentar al raptor.

E.- Gandharva, es el único caso de matrimonio mediante acuerdo directo entre los jóvenes. Se da con poca frecuencia, ya que el padre tiene la obligación de evitar que su hija esté desprotegida. Pueden tomar este tipo de matrimonio los brahmanes y los kshatriyas.

Por regla general deben casarse personas afines y de condiciones equivalentes. Si no se diera así, se evita que la mujer sea de condición superior al hombre, porque la prole se degrada y se pierde el sentido de autoridad, estos matrimonios desfavorables se los llama anuloma y se evitan por todos los medios. Pratiloma es un matrimonio aceptable, cuando el hombre tiene una condición superior.

3. VANAPRASTHA. Vida de retiro familiar y social

Generalmente, la persona se iba de retiro al bosque (vana = bosque). Habiendo concluido la educación de sus hijos, el esposo y la esposa se van de la casa. Ellos dejan sus bienes a sus hijos y se retiran a lugares de peregrinaje, eso dura el tiempo suficiente para que se desapeguen de las cosas materiales, de tal manera que puedan continuar su avance espiritual. Existen casas de retiro, donde no se paga un alquiler, que son mantenidas por los gobernantes o personas caritativas.

4. SANNYASA. Vida de total renuncia
El sannyasi renuncia por completo a la vida mundana, (san = completo, nyasa = renuncia). Se separa de su esposa y la esposa se considera viuda a partir de ese momento. Ella suele retornar al hogar para vivir con la familia de su hijo mayor, aunque en algunas ocasiones también se vuelve renunciante. El sannyasi se dedica exclusivamente a la vida espiritual, divulgando las enseñanzas sagradas y glorificando a Dios. Por posesión tiene sólo lo que puede llevar consigo, normalmente dos juegos de ropa y una vara (danda), que es su nueva "compañera" por unos 10 años. Los sannyasis más avanzados llevan una tri-danda, es decir tres varas mayores (y una menor) atadas con una tela de color azafrán, que significa que su mente, palabras, acción e inteligencia se encuentran al servicio de Dios.

Por lo general no todos tienen capacidad para seguir las cuatro órdenes. Normalmente sólo el brahmán sigue las cuatro órdenes, el kshatriya sigue al menos tres, el vaishya dos y el sudra una. El kshatriya suele alcanzar hasta la orden de vanaprastha. El vaishya queda usualmente en la orden de grihastha y el sudra rara vez tolera la disciplina de brahmacharya. En el var*nashrama-dharma* es el *sannyasi* la persona más honrada por la sociedad

Védica, por ser el más renunciado.

LAS MUJERES. Si bien las mujeres gozan de todos los privilegios, ellas a su vez en retribución, sirven y obedecen a su tutor. El tutor de las niñas es su padre, su guru si vive en un ashram, su esposo al casarse y cuando enviuda, lo es su hijo mayor. Una mujer casta debe estar siempre favorablemente dispuesta hacia su esposo y hacia los parientes y amigos de éste. Ha de seguir los votos del esposo, si éste es virtuoso. Ella debe vestirse agradablemente, ser limpia y procurar que su hogar esté siempre limpio y puro. Reúne y organiza los enseres necesarios para el hogar y los mantiene cuidadosamente en orden. La mujer ideal es modesta, libre de codicia y veraz, controla sus sentidos, habla dulcemente y sirve amorosamentea su esposo e hijos de acuerdo al tiempo, al lugar y a las circunstancias. El esposo retribuye este fino comportamiento con soporte económico y protección, honrándola como la diosa de la fortuna en su morada. Ese hogar, donde se adora a la divinidad en un altar, donde se comen alimentos puros, que está perfumado con la fragancia del incienso y las flores de la ofrenda, donde se escuchan cánticos y música sagrada, es propicio para ir de retorno al mundo espiritual y por ello recibe el nombre de ashram.

OTRAS CLASES. Las personas que no se pueden ajustar a las normas mínimas de la Cultura Védica, como aquellos que son adictos a robar, intoxicarse o a las actividades ilícitas en general, no se consideran parte de ninguna de las cuatro clases, ya que cada clase tiene sus reglas. Por el bien de la sociedad y para que no contaminen a las nuevas generaciones especialmente, son mantenidos fuera de la jurisdicción de las áreas pobladas por la sociedad organizada y la gente no se mezcla con ellas mientras no se rectifiquen, por lo que se llaman intocables. Indudablemente los brahmanes procuran reformarlos. Aquellos que son demasiado peligrosos como los asesinos aviesos, que no respetan la vida, no la merecen y por ello son ejecutados. Este acto de justicia los libera de la carga tremenda del *karma* que acarrea su crimen y les permite un siguiente nacimiento sin esa tara. Por otro lado, obviamente se protege a la sociedad del peligro que conlleva su presencia.

5

Yoga y Meditación

Psicología del Alma

La palabra Yoga se encuentra muy popularizada, pero frecuentemente entendida como algún tipo exótico de gimnasia para la belleza corporal, lo cual es solamente un efecto secundario; para entenderla a cabalidad debemos remontarnos a su origen. Su raíz en idioma sánscrito es yug, que significa conexión; se refiere a la conexión natural y eterna del alma con la Superalma. El alma individual, que es infinitesimal, olvida en este mundo esa relación eterna y por ello el propio Señor se la recuerda mediante mensajes y mensajeros sagrados. El conocimiento del yoga se encuentra en el Bhagavad Gita, en el cual el propio Sri Krishna (Dios), es conocido como la autoridad máxima del yoga y es llamado por ende yogeshvara, "amo del yoga".

Allí se encuentran descritos los diferentes métodos para restablecer esta conexión, que son en realidad progresiones graduales que conducen a restablecer una conexión plena, amorosa con Dios. El prefijo define los diferentes niveles/métodos de yoga. En resumen, Krishna describe cuatro tipologías fundamentales[1]: Karma yoga, Jñana yoga, Ashtanga yoga, Bhakti yoga o Buddhi yoga.

Karma yoga, Jñana yoga
Ashtanga yoga, Bhakti yoga o
Buddhi yoga

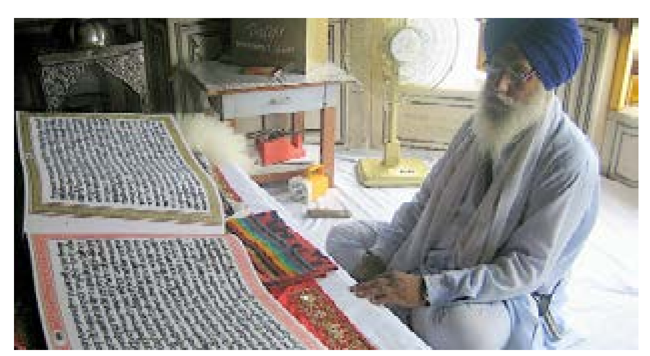
1 Existen muchos otros niveles de yoga, a saber: Tantra yoga, Dhyana yoga, Mantra yoga, Sankhya yoga, Kriya yoga, Hatha yoga, Raja yoga, etc. Sin embargo, estos pueden clasificarse dentro de estos cuatro grupos.

"Ocupa siempre tu mente en pensar en Mí y conviértete en Mi devoto; ofréceme tus reverencias y adórame. Estando completamente absorto en Mí, con seguridad tú vendrás a Mí". Bhagavad-Gita 9.34

KARMA YOGA[2]. karma= actividad. De la misma forma en que nuestras actividades nos atan a este mundo, también pueden liberarnos. A ello se denomina karma-yoga. Consiste en ofrecer al Supremo, nuestras acciones o los resultados de nuestra actividad. Esto significa transformar nuestras actividades en formas de servicio a Dios.

JÑANA YOGA. jñana= conocimiento. El conocimiento profundo despierta un apego natural por el Supremo - fuente primigenia de los Vedas - El jñana-yoga es un largo proceso orientado a comprender la trascendencia y puesto que el Señor es ilimitado, el proceso puede llevar varias vidas. Los resultados de esta práctica culminan en la comprensión de que Él es la causa de todas las causas y de todo lo que existe.

ASHTANGA YOGA. ashta= ocho, anga= partes. El ashtanga yoga es el sistema místico de yoga, que involucra una disciplina y una templanza rigurosas. Se recomienda un aislamiento total en el bosque, para seguir los siguientes ocho pasos:

1.Yama: Restringir las actividades desfavorables, que dificultan el autocontrol, mediante cuatro principios regulativos: misericordia, austeridad, limpieza y veracidad que se traducen en a) vegetarianismo y no-violencia, b) continencia de alcohol, drogas y estimulantes, c) regulación sexual[3] y d) abstinencia de juegos de azar y especulaciones.

2.Niyama: Realizar actividades favorables, buenos hábitos y otras prácticas espiritualmente propicias.

3.Asana: Practicar posturas para controlar las funciones corporales. La postura más básica es la flor de loto padmasana para promover la lucidez, manteniendo la columna vertical ergui-

2 Karma yoga significa 'unión a través de la acción'; siendo karma: 'actividad'; y yoga: 'unión con Dios. Karma deriva de la raíz sánscrita kri que quiere decir 'hacer'. Por ello tambièn se llama kriya–yoga

3 Las relaciones sexuales solamente se permiten a los yoguis en el entorno de una paternidad responsable, dentro del matrimonio.

da, siendo la espina dorsal un canal que conduce los nutrientes al cerebro.

4.Pranayama: La regulación de la respiración permite controlar el ritmo cardíaco y los niveles energéticos. Prana es el aire vital. La idea es detener las funciones corporales y concentrarse en el ser interior, el alma espiritual.

5.Pratyahara: Consiste en retraer los sentidos del mundo exterior. El yogui aparta sus sentidos de los objetos de los sentidos y los dirige a su interior, así como una tortuga retrae su cabeza. El no ve, no escucha, no huele, no saborea y no toca los objetos materiales.

6.Dharana: Es un estado de quietud que se deriva de la práctica anterior, donde no habiendo distracciones, la mente se ha quedado fijamente concentrada.

7.Dhyana: Meditación. El yogui se concentra en la Superalma que reside en el corazón. El yogui medita en la forma, pasatiempos y nombres del Ser Supremo y de esa manera el alma establece contacto con la Superalma.

8.Samadhi: Estado de trance. Considerando el infinito atractivo de la Superalma y el gozo que se deriva de ese contacto, el alma se absorbe en un profundo trance y se transporta al mundo espiritual.

BHAKTI YOGA. bhakti = amor puro. El bhakti-yoga es el nivel más elevado de conexión, que se da cuando el alma despierta el amor puro por la Suprema Personalidad de Dios, sentimiento que se encuentra eternamente en el corazón en estado latente. Este se expresa como servicio devocional. En ese sentido, el bhakti-yoga es la culminación de todos los senderos del yoga, puesto que el amor es la cúspide de toda relación. A su vez, el bhakti se manifiesta en nueve actividades principales.

La supremacía del Bhakti

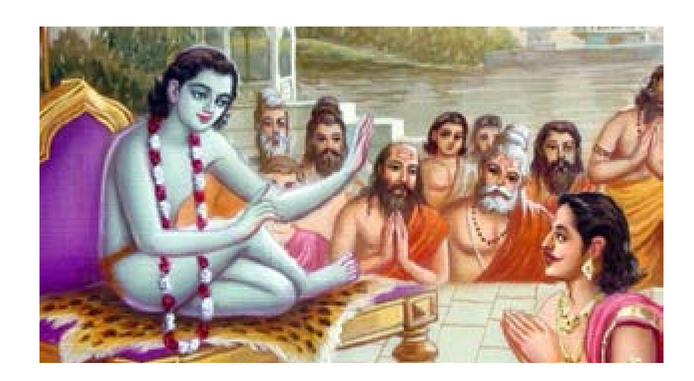

Bhagavan declara la supremacía del Bhakti en el Bhagavad-Gita, en el Srimad-Bhagavatam y en muchos otros escritos como. El Māthara-sruti (11.14-21):

bhaktir evainam sayati
bhaktir evainam darsayati
bhakti-vasah purusah
bhaktir eva bhuyasi

“La devoción Lo atrae, la devoción Lo revela, el Señor es influenciado por la devoción. Nada es más poderoso que el bhakti” (el servicio devocional amoroso)

Yoguis Ejemplares

La joya entre las escrituras Védicas, el Srimad-Bhagavatam describe ejemplos de bhakti yoguis perfectos:

El rey Parikshit Maharaj (gobernó este mundo hace 5.000 años), alcanzó la perfección con tan solo oír (sravanam) acerca de Krishna de parte del gran sabio Sukadeva Goswami; este último alcanzó la perfección por hablar (kirtanam) acerca de Él, repitiendo fielmente el mensaje trascendental tal como lo había oído de su célebre padre Srila Vyasadev; el niño Prahlad logró el éxito por recordar (smaranam) constantemente a Krishna, siguiendo las instrucciones del gran sabio Narada Muni. Lakshmi, la diosa de la Fortuna, alcanzó la perfección por servir (pada sevanam) los pies de loto del Señor. Prithu Maharaj, lo hizo por adorar (archanam) la forma de la deidad con gran dedicación y atención. Akrura logró el éxito sólo con ofrecer oraciones (vandanam) al Señor. Hanuman logró la perfección por ejecutar las órdenes (dasyam) de Sri Ramachandra. Arjuna, el gran guerrero, alcanzó lo mismo por ser un amigo (sakhyam) íntimo del Señor Krishna. Bali Maharaj logró la perfección por rendirse por completo (atma-nivedanam), entregándose al Señor en mente, cuerpo y alma.

La Práctica de los Nueve Items

Los nueve estándares del Servicio Devocional o bhakti-yoga pueden adoptarse individualmente o en conjunto. Todo servicio rendido al Absoluto es en sí absoluto. El emperador Ambarish Maharaj adoptó los nueve ítems. Ambarish ocupó su mente en los pies de loto del Señor, su voz en describir el mundo espiritual, ocupó sus manos en limpiar el templo del Señor, sus oídos en escuchar sumisamente Sus mensajes, sus ojos en contemplar las Deidades, su cuerpo en tocar los objetos trascendentales, su olfato en oler las flores ofrecidas al Señor, su lengua en saborear el alimento ofrecido al Señor, sus piernas en visitar el templo del Señor; en suma, toda su energía en ejecutar servicios para el Señor sin el mínimo deseo de complacencia sensorial propia. Por

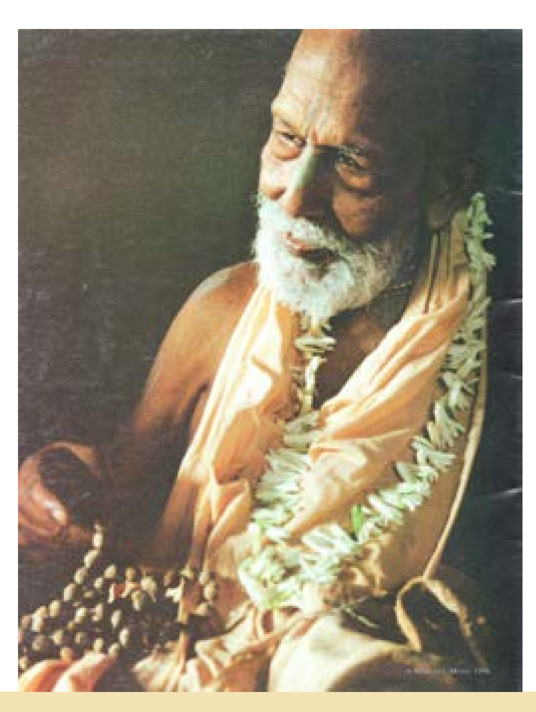

Las deidades son una manifestacion supersubjetiva de Dios, mediante la cual recibe el amoroso servicio de Sus devotos.

tanto, es de suma importancia para el ser humano adoptar estos principios de avance espiritual, como requisito primordial para alcanzar la realización espiritual. Los grandes maestros explican que al cantar o recitar, de manera automática también se escucha y se recuerda, por lo que la repetición constante de los Santos Nombres de Dios, realizada con la ayuda de un rosario (japa) es una práctica por excelencia de los iniciados.

El Yogui Perfecto

Después de haber escuchado diversas explicaciones sobre el yoga, Arjuna estaba perplejo porque no comprendía cuál era el yogui más perfecto, por lo cual Krishna le dijo: "Entre todos los yoguis, sin duda, el más avanzado es aquel que piensa constantemente en Mi con un amor dedicado y está siempre ocupado en servirme" (BG 6.47). Esto significa que el más elevado de los yoguis, es quien tiene una conexión más íntima con Dios y su servicio tiene estas características: *sraddha*, una convicción inquebrantable y firme, *bhaja*, un sentimiento profundo de adoración y servicio y *yukta*, una absorción y ocupación constante.

LO QUE DICE LA CIENCIA

Un reciente estudio realizado por investigadores del Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Harvard, comprobó que las técnicas del Yoga y la repetición constante de mantras influyen positivamente en aspectos como la presión sanguínea, el latido cardíaco, el consumo de oxígeno y la modificación de genes, por ende, en el bienestar físico y en el estado de alerta.

6

Los Maestros Espirituales

Brahmanes, Vaishnavas y Gurus

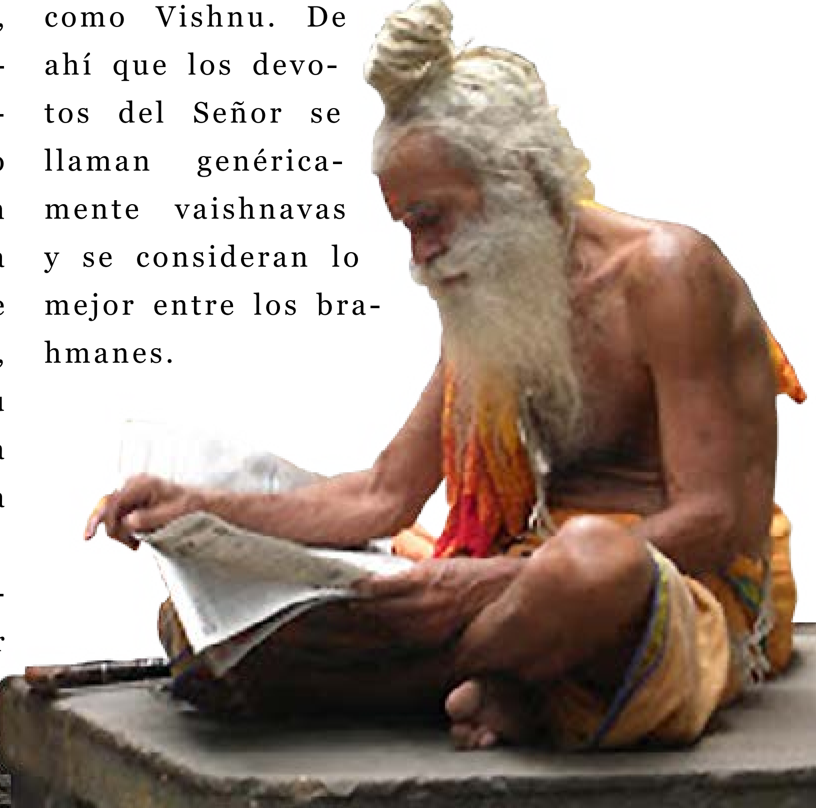
Los Brahmanes o Intelectuales

Los brahmanes son aquellos intelectualmente inclinados y entrenados en la sencillez, la humildad y el conocimiento trascendental. La literatura Védica dice:

"El sruti y el smriti (Vedas) son los dos ojos de los brahmanes. Careciendo de uno de ellos, un brahmán es tuerto, y careciendo de ambos, es completamente ciego." [Mahabharata, anusasana-parva cap. 143]. "Un brahmán no solamente debe quedar satisfecho estudiando los Vedas, porque si no actúa de acuerdo a ellos, quedará tan desamparado, como una vaca que ha caído en el fango. Uno debe saber que la persona que ha estudiado los Vedas, pero que no considera debidamente su significado, es como una persona ciega o un sudra y nunca alcanzará la meta suprema de la vida" [*Kurma Purana*].

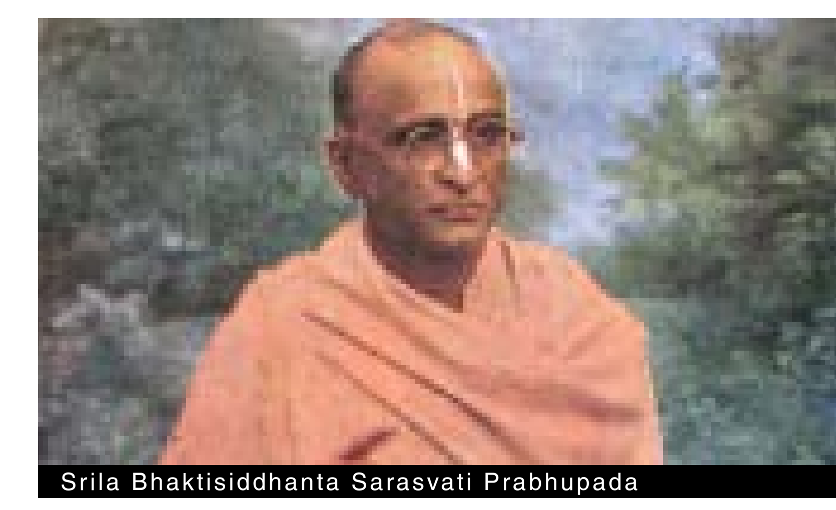
Los brahmanes son tradicionalmente entrenados cuidadosamente por un maestro espiritual en un ashram. Por la gran variedad del conocimiento Védico, existen 24 clases de brahmanes descritos en los dharma-sastras, de acuerdo a las diferentes destrezas, conocimientos y grados de avance spiritual. Se ha explicado en mayor detalle el rol que juegan en el orden social (ver apéndice de la Cultura Védica). Su función esencial es adquirir conocimiento transcendental y enseñarlo. De entre todas las actividades, la actividad espiritual suprema es complacer al Señor Supremo, también conocido como Vishnu. De ahí que los devotos del Señor se llaman genéricamente vaishnavas y se consideran lo mejor entre los brahmanes.

Los Vaishnavas o Devotos

Los vaishnavas o devotos del Señor son tan diversos como la vida misma. Sin embargo, de acuerdo a su grado de comprensión de la trascendencia y a su avance spiritual, se pueden agrupar en tres categorías, (1) el neófito (kanishtha), (2) el intermedio (madhyama) y (3) el devoto puro (uttama), que es denominado vaishnava con toda propiedad.

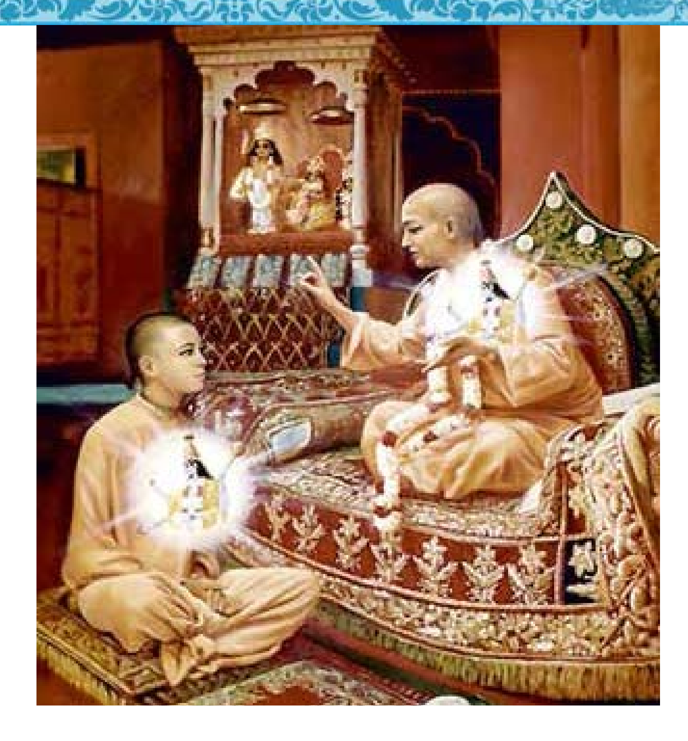
El neófito tiene una fe limitada a la concepción de Dios de su propia organización religiosa o iglesia y piensa que los demás están equivocados. Dios está en su templo y en ningún otro lugar. Cuando el devoto es capaz de ver la presencia de Dios en otros, entra en la plataforma intermedia, siendo su determinación y conocimiento mayor, divulga activamente la ciencia de Dios, teniendo firme fe en su maestro spiritual y en el Ser Supremo, evitando a los ateos u ofensores. El devoto puro tiene capacidad de purificar el corazón de toda entidad viviente y ya no discrimina entre devotos y no devotos, viendo a todos participando del gran pasatiempo del Señor. Su conocimiento es completo y su amor por Dios ha madurado. Cada persona puede progresar en el camino espiritual por asociarse con un devoto más avanzado. El poeta Sarvajña dice:

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada

"¡Oh mi Señor!, Tu devoto considera al océano como un puñado de agua y al sol como una luciérnaga, al monte Meru como a una piedra, a un Rey como a un sirviente, a un árbol de deseos como madera ordinaria, al mundo entero como paja y por encima de todo, su propio cuerpo como una carga".

El Guru o Maestro Espiritual

Los devotos puros son tan excelentes, que es difícil encontrar alguno; sin embargo, es esencial tener un maestro espiritual (guru) y por excelencia el vaishnava o devoto puro es la persona idónea para conducir al alma a

la perfección de la vida; hasta la meta final. El uttama vaishnava se encuentra establecido en la trascendencia, ya sea por ser un asociado eterno del Señor o por haberse purificado por completo. A pesar de la dificultad de encontrar un devoto autorrealizado, el aspirante a discípulo lo debe buscar con todo su corazón y cuando lo encuentra deberá rendirle servicio, mientras inquiere con sumisión. Mientras uno tenga esta tan rara fortuna, debe aceptar instrucciones y ejemplo relevantes de vaishnavas que estén más avanzados que uno, para progresar gradualmente.

"Aquellos grandes vaishnavas cuyas lenguas están decoradas con preciosas oraciones a Krishna, son respetados por todos los ascetas, los brahmanes y los sabios, e incluso son dignos de adoración por todos los semidioses y los seres perfectos" [Skanda Purana]. Los vaishnavas son indiferentes al disfrute material y no se ocupan de él, son más humildes que el pasto, más tolerantes que un árbol, no tienen interés en el prestigio personal y están siempre dispuestos a respetar a los demás, por lo que alcanzan con su actitud el Servicio devocional a Hari (Dios). La riqueza de los vaishnavas es el Señor Hari" [Bhaktisiddhanta Sarasvati].

El Parampara o la Sucesión Discipular

El primer maestro espiritual es Brahma, quien crea el universo por orden del Señor y de quién recibe el conocimiento Védico, de esta manera se manifiesta por primera vez el conocimiento Védico en el corazón de Brahma[1], dando inicio a la primera cadena de sucesión discipular, conocida como la escuela de Brahma o Brahma Sampradaya. Existen otras tres cadenas discipulares fidedignas: Rudra (de Shiva), Sri (de Lakshmi) y Kumara (de

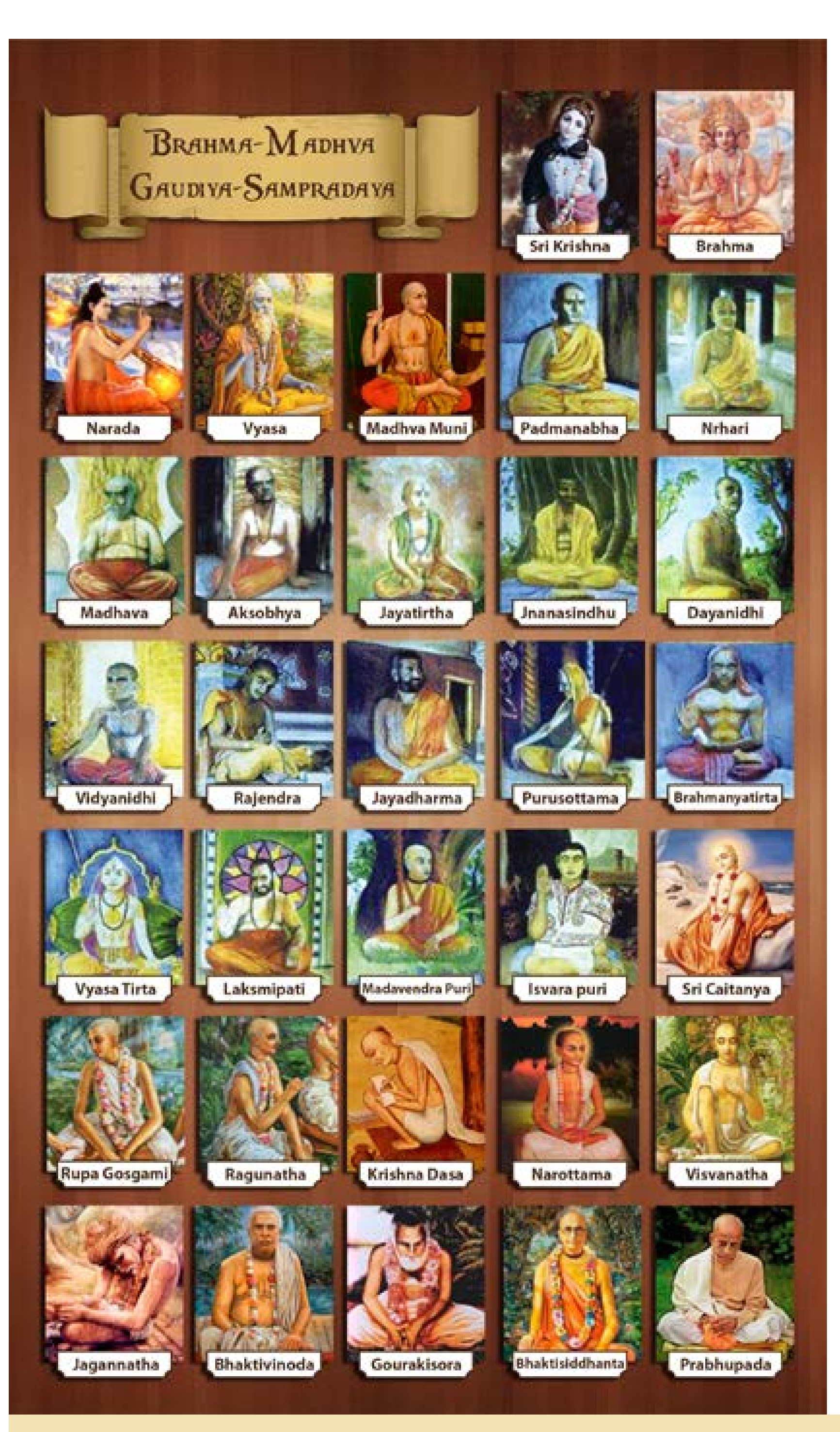
1 El primer verso del Srimad Bhagavatam (1.1.1) lo menciona: tene brahma hrda ya adi kavaye

los 4 Kumaras). Estas cuatro sampradayas o escuelas fueron representadas respectivamente por Madhva, Vishnuswami, Ramanuja y Nimbarka y unificadas posteriormente por Sri Chaitanya Mahaprabhu.

“Aquellos que no están en la sucesión discipular y quienes no son devotos puros no pueden entender el verdadero objetivo misterioso del Srimad-Bhagavatam y del Bhagavad-gita.” [Srila Prabhupada]

El conocimiento se transmite de maestro a discípulo. Es así que de Brahma lo pasa a su hijo Narada y de Narada a Vyasadev, que se considera el compilador original de los Vedas. Con el curso del tiempo, después de miles de años en esta cadena discipular, aparece el Gran Maestro (Mahaprabhu), Sri Chaitanya hace poco más de 500 años en Bengal (India) y dio comienzo al gran Movimiento de Sankirtan. Sankirtan es el canto congregacional de los Santos Nombres de Dios. Hoy en día, prácticamente todas las organizaciones espirituales en el mundo cantan los nombres del Señor, sin saber que esta influencia proviene de Sri Chaitanya Mahaprabhu.

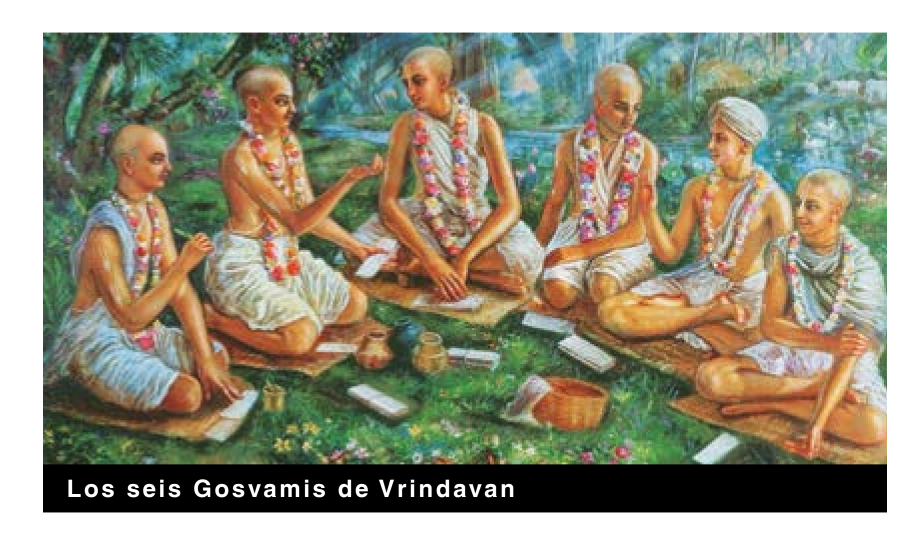

Tal como el mismo Señor impartió el Veda a Brahmaji, de igual manera, cada discípulo transmite el Veda tal como su Maestro Espiritual se lo enseñó. De esta forma, la ciencia de Dios permanece pura a través de la sucesión discipular.

Sri Chaitanya, el Gran Maestro

Sri Chaitanya es conocido en la India como el niño prodigio que derrotó a los más prominentes eruditos de su tiempo; es recordado como el joven revolucionario que organizó el primer movimiento de desobediencia civil en la India; es glorificado como el reformista social que desbarató la ciega rigidez del sistema de castas hindú; es el humilde asceta a quien le rindieron sus vidas personas comunes, líderes religiosos e incluso reyes; pero sobretodo el Señor Chaitanya, el Avatar Dorado, es descrito en los Vedas (las sagradas escrituras de la India), como la encarnación divina que inauguró el movimiento del proceso de meditación basado en el canto de los Santos Nombres (sankirtan). Sri Chaitanya enseñó que, mediante este simple proceso nosotros, podemos revivir nuestra innata conciencia espiritual sin importar la ocupación o posición que tengamos en esta vida. Sri Chaitanya Mahaprabhu (el Gran maestro) descendió para enseñar la olvidada esencia de los Vedas: que la meta de la vida humana es desarrollar amor por Dios, que ese amor se puede obtener por medio de la práctica del servicio devocional, que se invoca cantando el maha mantra:

Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama
Rama Rama, Hare Hare

Los principales discípulos del Gran Maestro, Sri Chaitanya Mahaprabhu, fueron los seis Goswamis de Vrindavan, quienes produjeron cientos de escritos trascendentales en sánscrito y bengalí en la línea de la literatura Védica. Srila Rupa Goswami es aceptado como el líder. Los seguidores de Mahaprabhu en esta línea son por tanto conocidos como *rupanugas*. Después de los Goswamis de Vrindavan, siguieron una serie de maestros espiri-

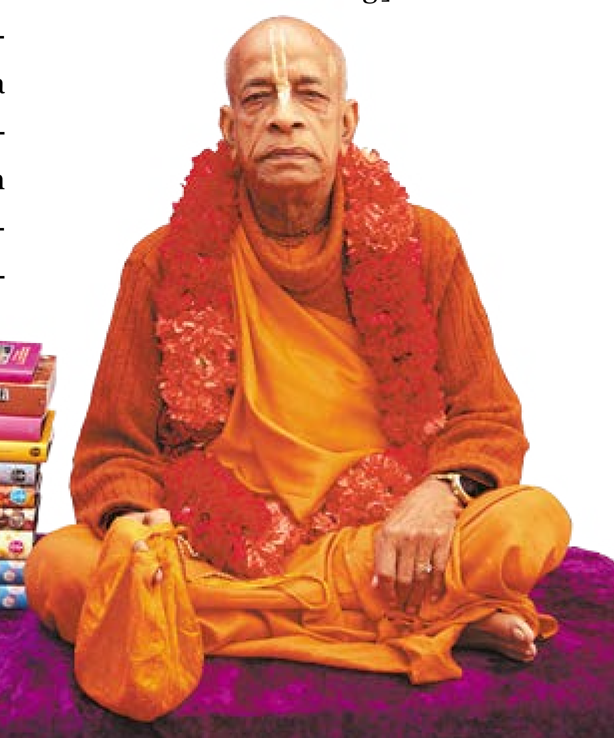

Los seis Gosvamis de Vrindavan

tuales iluminados, entre los que destacan Narottam das Thakur, Visvanath Cakravarti Thakur, Baladev Vidyabhusana, Jagannath das Babaji Maharaj.

Este conocimiento ha tenido como figura principal a Bhaktivinod Thakur (1836-1914), primero en difundir literatura gaudiya vaishnava, en círculos eruditos occidentales, como la Sociedad Asiática Real de Londres, la Universidad de McGill en Canadá y otros. Emerson se cuenta entre los primeros en solicitar y leer sus libros en Occidente.

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, hijo de Bhaktivinod Thakur, creó el Gaudiya Math, y es considerado el exponente más destacado de la Conciencia de Krishna del siglo pasado. Entre sus discípulos más sobresalientes, se encuentran Srila B.R. Sridhar Maharaj, Srila Bhakti Promod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Prajñan Keshav Maharaj y el mundialmente conocido Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien creó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, además de la mayor casa editorial Védica del mundo, el Bhaktivedanta Book Trust.

Hoy existen misiones de discípulos directos de los acharyas mencionados en todo el mundo, así como discípulos de sus discípulos. Igualmente existen varias sociedades de devotos, ashrams, templos, centros y maths bajo la bandera de Mahaprabhu. Nombrar aquí sólo algunos, sería una descortesía para el resto. Una descripción bastante detallada y vigente de la sucesión espiritual de Srila Sarasvati Thakur se encuentra en la publicación "Nuestra Familia, la Gaudiya Math" [www.vrindavan.org].

Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Fundador de más de 108 ashrams y comunidades en todo el mundo, el Bhaktivedanta Swami Charity Trust y el Bhaktivedanta Book Trust

7

El Ashram

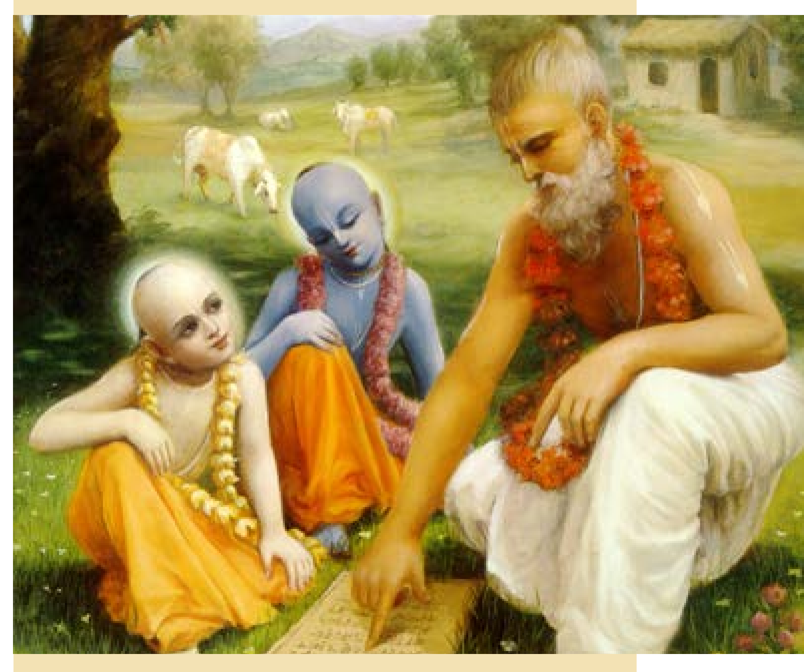
La Morada del Maestro Espiritual

Un ashram es la morada de una persona santa o un devoto puro, donde bajo su dirección se practica la vida espiritual. Incluso cuando él está ausente, sus discípulos de una manera diligente continúan la adoración de la deidad y los variados servicios para complacer a su maestro y a Sus Señorías (las deidades del ashram). También se llama mandir "el lugar donde la pereza se transforma en acción"; es el Templo por excelencia, donde residen monjes, o un precursor de un convento, normalmente en un entorno campestre.

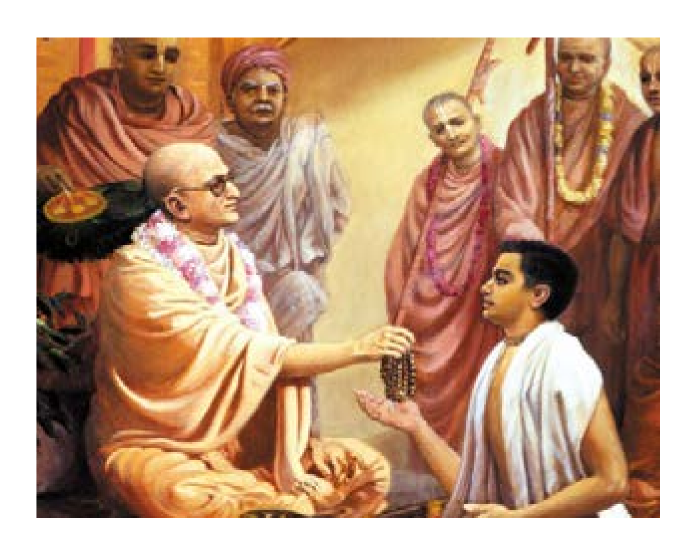
Así, ya se trate del ashramita dedicado al servicio, del visitante ocasional, del devoto, del meditador, del que ama a Dios, del que busca el conocimiento divino, del erudito y hasta del hipócrita que va en busca de estériles siddhis (poderes sobrenaturales), todos tienen la obligación de entender, mediante la reflexión penetrante, las tradiciones del ashram, así como la obligación de practicar seriamente esa disciplina. El amor y la confianza son la esencia de las relaciones en el ashram. Quienes no siguen esos principios, son personas desconsideradas y tercas que atentan contra el dharma del ashram.

EL EJEMPLO SUPREMO

A pesar de ser Él, la fuente del conocimiento, Krishna acepta a un maestro espiritual dentro de Sus pasatiempos con el fin de dar el ejemplo y guiar a la humanidad. Krishna instruye a Arjun la importancia del Guru en el Bhagavad-Gita.4.34. "Tan sólo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento, porque han visto la verdad".

El Poder Divino de los Sadhus

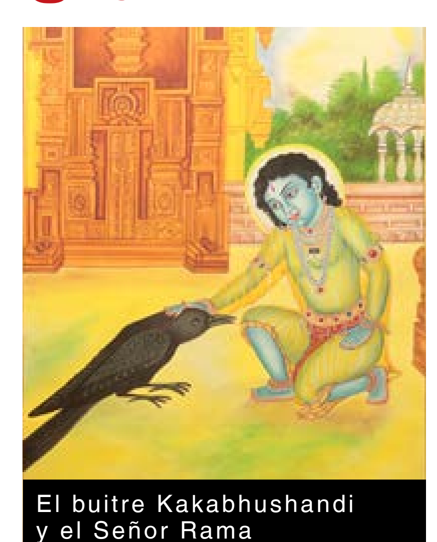

Las moradas de las personas santas (sadhus[1]), los lugares sagrados y los centros de peregrinación, están saturados de un poder divino que se genera allí: es la mágica atmósfera de amor por Dios, Sri Krishna, que si bien disfruta de Sus exquisitos pasatiempos trascendentales en el mundo espiritual, se manifiesta asumiendo una forma tangible para el bien de los devotos, como la Deidad. Los que residen en el ashram de modo permanente, los que se quedan por poco tiempo o aún quienes lo recuerdan con amor, devoción y reverencia, quedan envueltos por esa energía que invade a todos los aspirantes, devotos y visitantes, operando internamente otorgándoles la más elevada recompensa.

El carácter de cualquier lugar está en constante cambio por las acciones de quienes lo habitan. Mediante la interacción del lugar y los que viven allí, uno y otros se adaptan mutuamente. Si es un ser perfeccionado el que vive allí, el lugar se llena de su influencia. Dondequiera que viva un sadhu, el lugar queda impregnado con el carácter de su profundo estado interior. De hecho, cada morada de un sadhu lleva la señal de su estado único. Su energía "shakti" envuelve el lugar, generando una inspiración siempre nueva: "Es un sadhu el que otorga santidad a un lugar sagrado, establece normas acerca de lo que es bueno con el ejemplo de sus propias acciones y concede autoridad a las escrituras". El gran santo Tulasi das dice en el Ramacharita manasa: "Los planetas, las plantas, el agua el aire y aún los tejidos resultan ser buenos o malos según se mezclen bien o mal, sólo los hombres de aguda intuición pueden conocer esto."

1 Sadhu es una persona purificada dedicada a la meditación y el servicio devocional.

El Gran Devoto de Rama / Gautama

El buitre Kakabhushandi y el Señor Rama

Se dice que donde vivía Kakabhushandi, el gran devoto del Señor Rama, hasta los seres sin ninguna tendencia devocional -animales, demonios, cazadores y pescadores- se hacían devotos del Santo Nombre de Rama. Toda la atmósfera de aquel lugar estaba cargada de las partículas del Nombre de Rama. Cada centímetro dentro kilómetros a la redonda resonaba con Su Nombre. Su poder sutil penetraba los árboles, las enredaderas, las frutas, las flores y las hojas, el suelo y los lagos, los manantiales y los arroyos. Kakabhushandi era hermano de Jatayu y ¡tenía un cuerpo de buitre!

En la presencia de Gautama Buddha[2], no sólo los seres humanos, sino también los animales opuestos, como tigres y vacas, pavos reales y serpientes, estaban aquietados y sin violencia. Allí la fuerza divina se manifestaba en su aspecto de compasión y no violencia, manaba, se expandía y florecía en la atmósfera. Él era un gran amante de la verdad. En su presencia ni los peores mentirosos se podían contener y confesaban honestamente: "Señor, soy fulano de tal, he cometido tal crimen".

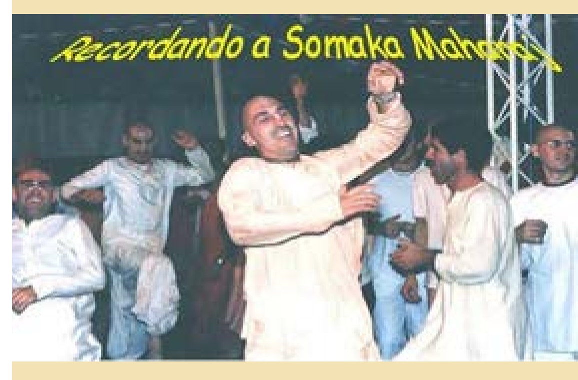
Mientras el Señor Chaitanya pasaba por el bosque de Jharikanda, provocó que los animales salvajes canten el Santo Nombre de Krishna y

2 Buddha – Una de las expansiones del Señor Krishna, que vino con la misión específica de detener la matanza de animales.

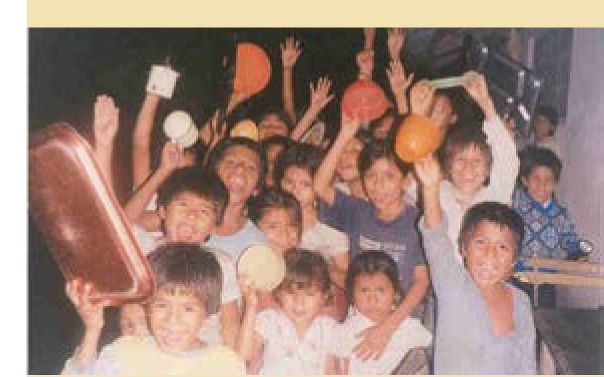
UNA EXPERIENCIA DE ASHRAM

En Nueva Naradavan, Somaka Maharaj era tan apreciado, que incluso su loro Jatayu no quería comer si no comía él y se lo recordaba, tocando su ventana con el pico.

A pesar de las condiciones austeras, Su discípulo Jay Gauranga das rememora: "Vivir en Naradavan con Somaka Maharaj y sus devotos fue como cuando Krishna "suelta" un poco de néctar en un canto o en un kirtan o en la adoración" (www.somaka.blogspot.com)

dancen en éxtasis, como hermanos, incluyendo bestias hostiles entre sí como elefantes, tigres, osos y venados. El tomar *prashadam*[3], sea el agua, el alimento, las frutas de un lugar sagrado, incluso el oler las flores o el incienso tiene el poder de despertar la energía espiritual de un ser viviente. Los remanentes de alimento del Señor o un santo tienen tal potencia espiritual. Una vez un perro tomó el remanente de prashadam del Señor Chaitanya y por Su misericordia cantó el Santo Nombre y se fue al mundo espiritual.

Srila Prabhupada / Tulasi

Otra alma autorrealizada, Swami Bhaktivedanta, conocido como Srila Prabhupada, sintiendo un deseo intenso de complacer y servir a Krishna, estaba en paz, aunque estaba muy activo o en su rol de maestro espiritual, incluso si a veces reprendía a sus discípulos afectuosamente, a veces llamándolos “İpillos! İbribones!, a fin de corregir sus malos hábitos en la práctica del servicio devocional.

La influencia de su continuo recuerdo del Señor se esparcía a su alrededor. Toda persona sensible que vivía cerca de él se mostraba contenta y satisfecha, aun en medio de intensa actividad. Había quien venía con el deseo de pedir su bendición, pero se volvía sin haber pedido nada, sintiendo que había recibido todo. Otros venían llenos de curiosidad, y se volvían satisfechos sin haber hecho pregunta al-

3 Prashadam es aquello que primeramente se ha ofrecido el Señor y cuyos remanentes toma el devoto.

guna. El que venía a meditar, obtenía satisfacción sin meditar. El que venía a conseguir iluminación, experimentaba éxtasis sin la ayuda del conocimiento. Un devoto sentía amor sin tener que recurrir a ritos de devoción, al marcharse se declaraba, como alguien que hubiera sido hechizado por un conjuro: "Vine a adorar, pero no pude adorar. Vine a pedir, pero no pude pedir; sin embargo, me siento como si hubiera adorado y también como si hubiera recibido los frutos de adoración; como si hubiera obtenido lo que vine a pedir. He adquirido una fe y un valor que no puedo explicar". Tal es el poder de la asociación con los devotos puros, y la vida en el ashram del guru.

Ese es el efecto creado por la atmósfera de Vrindavan, la propia morada de Krishna, poblada de la planta sagrada de Tulasi (Vrinda), cuya vida es plenamente dedicada a satisfacer a Krishna. De ahí que esta gran devota, a pesar de parecer una planta a simple vista, tiene el poder de manifestar la atmósfera de Vrindavan allí donde es servida con amor y devoción.

No Todos los Devotos son Iguales

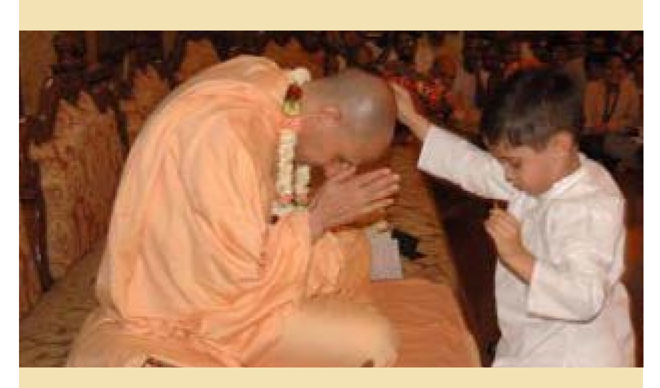
Cuanto más puros son los visitantes y los residentes de un ashram, mayor es la manifestación de éste. Un lugar sagrado pierde su vitalidad cuando lo habitan quienes tienen un corazón impuro, sin deseos de servicio devocional. Los que viven en un ashram no son todos iguales. Tampoco los distintos visitantes llegan con la misma actitud. Algunos sólo vienen, comen, beben y se van. Pero un ashram no es un centro de recreo. El ashram sigue un código estricto de acuerdo con las escrituras.

Los que son impuros descubren impurezas fácilmente porque tienen afinidad con ellas. Pero el que lleva una vida pura y austera en un ashram, aceptando la guía del maestro espiritual, prestando servicio devocional y cantando los Santos Nombres, pronto se deshace de sus defectos y se vuelve puro. Así

como el maleado pronto busca defectos, el virtuoso se siente de inmediato atraído hacia las virtudes. "La gente buena sólo busca la virtud y la perversa el vicio"

LA VISION DEL CORAZON, LA VISIÓN DE LA BONDAD

Quienes son nobles, sólo advierten la bondad y la verdad de los demás. Quienes sólo pueden ver defectos, son viciosos y pecadores aunque en la superficie aparenten ser buenos y virtuosos. Prabhupada comparaba al templo con un hospital, donde acuden las personas enfermas en diferente grado y el seguir instrucciones bajo la guía del médico experto, tiene el poder de purificarnos de todas nuestras faltas.

El Poder de la Asociación

El ashram es independiente de lo bueno y lo malo. Es un lugar de libertad interior. Es como el Ganges, en el que una persona virtuosa y pura toma un baño apacible, y también alguien despreciable y bajo lava las manchas de sus pecados. El Ganges trata a ambos de igual manera. En realidad son las personas santas las que purifican esos lugares sagrados.

La compañía tiene gran poder. Narada Muni, el profeta divino, dice: "La asociación material es la causa de la lujuria, la ira, la confusión, el olvido, la pérdida de la inteligencia y la calamidad completa. Levantándose como olas de la asociación material, estos efectos nocivos se convierten en un océano de miseria" (Bhaki Sutras 44,45).

"Todas las escrituras una y otra vez glorifican la asociación de los devotos puros. Incluso un instante (lava) de asociación con devotos resulta en toda perfección y éxito" (Chaitanya Charitamrita 2.22.54)

8

El Poder del Mantra
El Sonido Trascendental

La Concepción Védica Del Sonido[1]

El sonido es considerado un principio esencial de la existencia, es tanto el origen de la creación material, como su destrucción. Es tanto causa de nuestro cautiverio, como de nuestra liberación. El Srimad Bhagavatam (3.26.33), lo define así: "Personas eruditas que tienen verdadero conocimiento definen como sonido aquello que reporta la idea de un objeto, indica la presencia de un orador y constituye la forma sutil del éter, es un refugio de su significado".

Nuestra concepción occidental del sonido es más limitada, porque no implica la cualidad de quien produce el sonido ni su efecto. Los sonidos primordiales, se conocen como semillas "bijas" por lo que al alfabeto sánscrito se llama akshara, de la "a" a la "kha" para sus 50 letras, así como nosotros decimos[2] de la "a" a la "z".

Música[3] es aquella combinación melódica que complace y existe toda una variedad exquisita, de acuerdo al sentimiento, la circunstancia e incluso el momento del día. En la literatura Védica se conoce a la música como Raga, es unaciencia considerada sagrada y se describe en gran detalle.

Para que la onda sonora pueda considerare como sonido debe existir un sujeto que la genere de manera consciente; en cambio si es solamente producida por el choque de objetos, se considera ruido. El sonido puede generarse con una conciencia

1 Adaptado por el editor del Ramayana, a partir de un ensayo de Sriman Jahnava Nitai das

2 La palabra alfabeto también se refiere a una progresión de letras (alfa, beta, … en griego) , lo mismo que abecedario (a, d, c … en castellano).

3 Referirse a Música como Yoga, de Patrick Bernard

física, mental, intelectual o trascendental y es la pureza del orador/sujeto que confiere potencia al mismo.

El sonido primordial es espiritual y no es diferente del Ser Supremo, el OM (aum), "la suprema combinación de letras", es el sonido que representa la Verdad Absoluta. Sri Chaitanya Mahaprabhu estableció el OM (*pranava omkara*) como el maha-vakya de los Vedas, porque dentro de Él residen todos los himnos Védicos.

El sonido sagrado es el hilo conductor entre el mundo material y el mundo espiritual, nos conecta entonces con el súper sujeto, ese Ser Supremo y a esas vibraciones se llaman mantra[4], que significa que liberan nuestra mente del cautiverio y sufrimiento material, permitiéndonos experimentar la dicha trascendental del alma liberada. Los mantras nos conectan con la deidad que representan. Los infinitos nombres del Ser Supremo se llaman *Harinam*, o el Santo Nombre, y no son diferentes de Él; son idénticos.

Nuestro Mundo Ruidoso y Agresivo

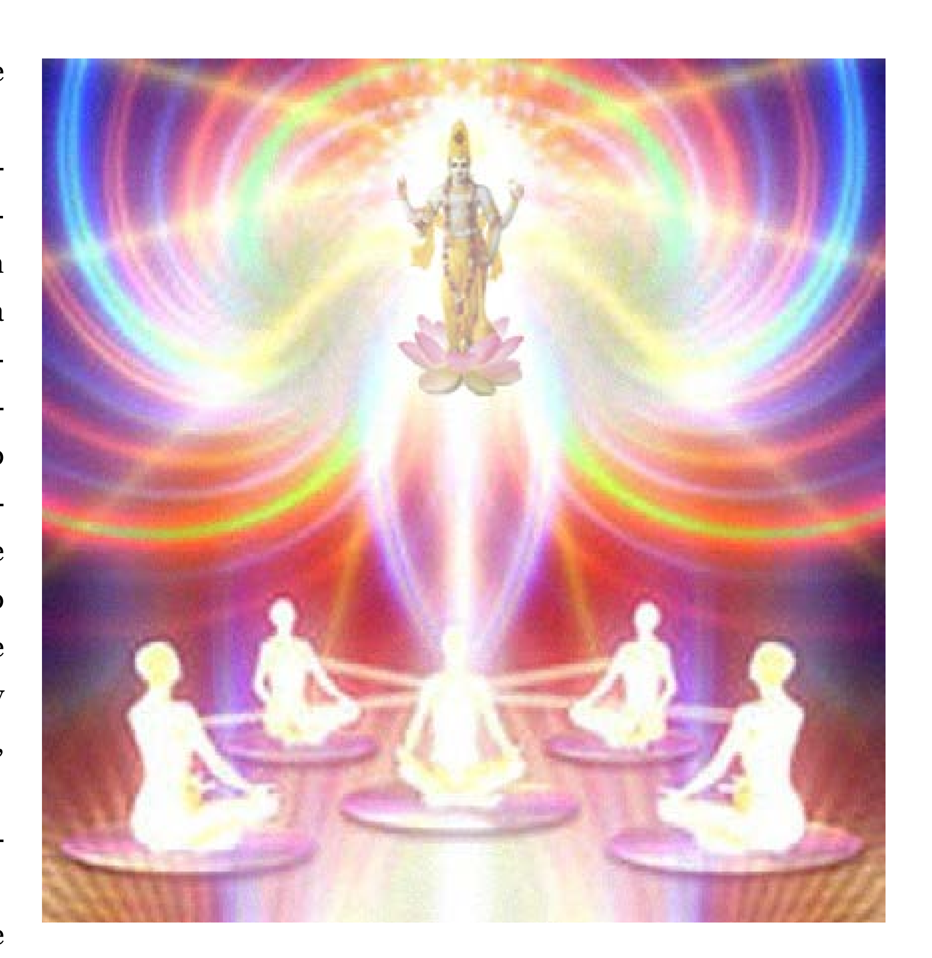
Como ciudadanos de una nueva era de comunicación masiva, estamos constantemente sujetos al abuso de los discordantes sonidos del mundo. Sin posibilidades de vivir en un entorno natural, muchos de nosotros soportamos un asalto a nuestros sentidos todo el tiempo. Sonidos de bocinazos, frenazos, sirenas, máquinas, discusiones y gritos, música estridente y violenta, timbres de teléfonos y otras trampas modernas que entorpecen nuestros sentidos y gradualmente debilitan nuestras mentes y cuerpos. Por si fuera poco, la música popular refleja el eco de los mecanismos disruptivos que nos rodean. Sonidos estridentes de elevado volumen y mensajes obscenos con demasiada frecuencia reemplazan lo que podríamos considerar melodías musicales. Los sonidos por encima de 90 decibelios dañan de manera permanente e irreversible nuestro sentido auditivo y los conciertos y fiestas modernos

4 Man = mente (de manas), tra = liberar (de trayate)

típicamente oscilan entre 120 y 140 decibelios.

Incluso la música ambiental o de fondo, que escuchamos sin prestar atención[5] penetra los intersticios de nuestra conciencia con efectos decisivos[6], volviendo vulnerable nuestra voluntad. Esta capacidad de penetración del sonido es utilizada diariamente mediante la propaganda y el mercadeo (marketing), donde uno puede terminar comprando compulsivamente lo que no desea ni necesita, como ocurre en nuestro mundo consumista y se utiliza también en la guerra como una técnica para enervar el espíritu marcial con marchas.

En adición a ello, la palabra proferida ya no es sagrada, cada vez con más frecuencia se utiliza con fines negativos ¿hasta qué punto éstos devastan el santuario interno de nuestro ser? ¿Cuántas enfermedades, desajustes, desórdenes y hasta suicidios pueden provocar?

5 Diamond, Dr. John, Your body doesn't lie, New York, Warner Books, 1980.

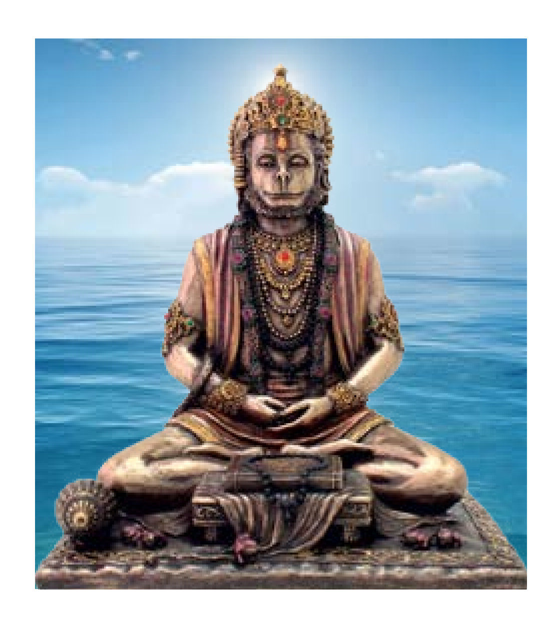
6 El científico Thomas Zéberio los llama intersticios del anillo remolino a los centros electromagnéticos del cuerpo.

La Ciencia del Sonido

Todo el arte, la ciencia y la cultura pueden definirse como la energía creativa del sonido, la imagen, los sueños, las visiones, las ideas y pensamientos. Todo tipo de música influencia nuestro humor, sentimiento, actitudes y comportamiento[7] durante nuestra vida en general. Una cascada puede producir un sonido más intenso que un motor a explosión, pero mientras uno nos tranquiliza el otro nos irrita. La audición precede toda forma de organización celular. Nos guste o no, seamos no conscientes, esta

7 Joseph Stuessy, Universidad de Texas, San Antonio.

fuerza vibratoria penetra en nosotros y se infiltra en nuestros sistemas, al interior de las células y difunde su poder sea creativo o destructivo, dañino o beneficioso, volviéndonos más gentiles o más agresivos, puede generar paz o guerra, tal como la misma electricidad, aplicada de modo diverso puede producir calor o frío.

El sonido ordinario y las palabras vanas deben evitarse. Los gurus dan el ejemplo del canto del sapo; que aunque es horrible, a él le parece melodioso, pero solamente atrae a la muerte, que en la forma de la serpiente terminará con su vida.

En el Sri Upadesamrita 1.1 Srila Rupa Goswami enseña: “El impulso del habla de la mente y de la ira; el impulso de la lengua, del estómago, de la lengua y el órgano sexual; estos impulsos debe tolerarlos el firme o Dhirah, y así podrá en el mundo ser maestro”. espiritual.

ALCANZANDO EL PLANO TRASCENDENTAL

Las distintas frecuencias de vibración producen distintas densidades, distintas formas de materia. El oro se diferencia del plomo por la frecuencia en que vibra. Los colores van cambiando según el incremento de la energía; el rojo se convierte en naranja, amarillo, azul, índigo y violeta. En forma análoga, existen distintos niveles de conciencia, que en el plano material evolucionan desde la modalidad de la ignorancia, a la pasión y a la bondad. No obstante, en el plano espiritual, se trascienden estas modalidades y se despierta nuestra conciencia espiritual, divina, que va pasando por los niveles de las comprensiones brahmán, paramatma y bhagavan y la evolución de los sentimientos desde el afecto hasta el amor puro por Dios, que nos permite experimentar co-

El Efecto de las Vibraciones Trascendentales

Este mundo fue creado por sonido. "En el principio era el verbo"; logos, inteligencia divina es la versión griega, el "verbum". El sonido sagrado se origina en el mundo espiritual. La purificación de la contaminación psicológica, debe venir necesariamente de la plataforma espiritual, que transforme ansiedad en tranquilidad, temor en confianza, ignorancia en conciencia, pena en gozo, e inquietud en serenidad. El sonido trascendental tiene este poder, adicionalmente nos puede inspirar y aún transportarnos a una atmósfera supernatural, pacífica, feliz y plena de amor. Esta dimensión aunque imperceptible al ojo y oído materiales, es accesible a través de la práctica del canto de mantras y el sonido de melodías que se encuentran en los textos sagrados de los Vedas. Aquí todo es posible, una oportunidad de redescubrir nuestro ser interior.

El conocimiento de la naturaleza terapéutica de la música se remonta a la milenaria antigüedad, pero a medida que la ciencia del sonido sea mejor conocida en el mundo occidental, podremos acceder a este verdadero e inapreciable tesoro. Ciertos ritmos y melodías son antídotos para las bajas pasiones. Pitágoras consideraba que este poder sugestivo de lo que él llamaba "la música de las esferas" contribuye significativamente a una buena salud física y mental y permite al espíritu conectarse con el mundo espiritual.

Esta ciencia sagrada fue principal en la academia de Platón, y se llamó acusmática, pero fue desapareciendo a partir de Aristóteles, hasta convertir la música en un simple efecto de complacencia sensorial.

9

La Práctica del Maha Mantra
Cantar y ser Feliz

Por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

La vibración trascendental que se establece al cantar de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare es el método sublime para revivir nuestra conciencia trascendental. Como almas espirituales vivientes, somos todos originalmente entidades conscientes de Krishna, pero debido a nuestro contacto con la materia desde tiempo inmemorial, nuestra consciencia se encuentra al presente adulterada por la atmósfera material. La atmósfera material, en la cual nos encontramos viviendo al presente, es llamada maya, o ilusión. Maya significa aquello que no es. ¿Y en qué consiste esta ilusión? La ilusión es intentar ser señores de la naturaleza material, aunque en realidad nos hallamos sometidos al control de sus estrictas leyes. Se llama ilusión al hecho de que un sirviente trata artificialmente de imitar al amo todopoderoso. Estamos procurando explotar los recursos de la naturaleza material y no obstante, estamos quedando más y más enredados en sus complejidades. Por consiguiente, aunque estamos ocupados en una ardua lucha por conquistar a la naturaleza, dependemos cada vez más de ella. Esta lucha ilusoria contra la naturaleza material puede ser detenida de inmediato por revivir nuestra conciencia de Krishna eterna.

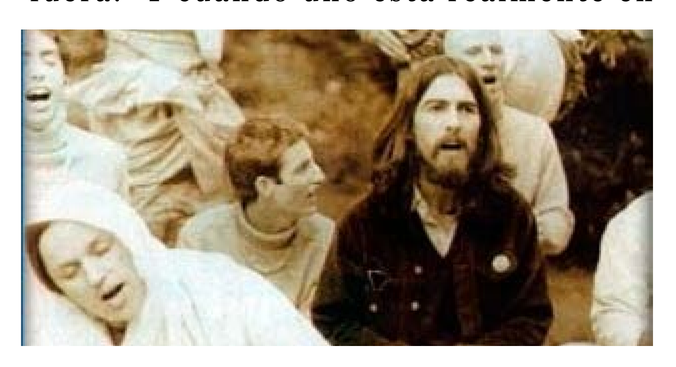
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare es el proceso transcendental mediante el cual podemos revivir esta conciencia original pura. Por cantar la vibración trascendental, podemos limpiar todas los contaminaciones de nuestro corazón. El principio

básico de tales descarríos es la falsa conciencia de que soy el señor de todo cuanto observo.

La conciencia de Krishna no es una imposición artificial a la mente. Esta conciencia es la energía original natural del ser viviente. Cuando escuchamos la vibración transcendental, esta conciencia es revivida. Este tan sencillo método de meditación es recomendado para esta era. A través de la experiencia práctica también, uno puede percibir que por cantar este mahamantra, o El Gran Canto para la Liberación, uno puede de inmediato sentir un éxtasis trascendental que viene del estrato espiritual.

En el concepto material de la vida, estamos atareados en la cuestión de la gratificación de los sentidos como si nos encontráramos en la plataforma inferior animal. Ligeramente por encima de esta plataforma uno se ocupa en la especulación mental con el ánimo de salir de la las garras materiales. Un poco por encima de este status especulativo, cuando uno es lo suficientemente inteligente, uno trata de hallar la causa suprema de todas las causas—dentro y fuera. Y cuando uno está realmente en el plano de la comprensión espiritual superando las etapas de los sentidos, la mente y la inteligencia, uno está situado en el plano trascendental. Este canto del Hare Krishna mantra es activado desde la plataforma spiritual, de esa manera esta vibración sonora sobrepasa todos los planos inferiores de conciencia—a saber, sensual, mental e intelectual. No hay necesidad, por tanto, de entender el lenguaje del mantra, tampoco hay necesidad alguna de especulación mental o ajuste intelectual alguno para cantar este mahamantra, su efecto es automático, pues proviene de la plataforma spiritual y como tal, cualquiera puede participar del canto sin calificación previa. En una etapa más elevada, por supuesto, se espera

que uno no cometa ofensas en base a su comprensión espiritual.

Al principio puede no haber presencia de todos los éxtasis trascendentales, los cuales son ocho en número. Estos son: 1) Quedar estupefacto, como si uno estuviera aturdido, 2) la transpiración, 3) los vellos del cuerpo se erizan, 4) la voz se quiebra, 5) temblor, 6) caer desmayado, 7) llorar en éxtasis, y 8) trance.

No obstante no hay duda de que el cantar durante un tiempo lo transporta a uno de inmediato a la plataforma spiritual, y uno experimente su primer síntoma al desear danzar junto con el canto del mantra. Lo hemos visto en la práctica. Aun un niño puede participar en el cantar y danzar. Por supuesto, para quien está demasiado enredado en la vida material, toma un poco más de tiempo alcanzar esta plataforma, pero incluso tal hombre inmerso en la materia es elevado muy rápidamente a la plataforma espiritual. Cuando es cantado por un devoto puro del Señor en estado de amor, tiene la mayor eficacia en los oyentes y por tanto este canto ha de escucharse de labios de un devoto puro del Señor a fin de que se logren los efectos de inmediato. En tanto como sea posible, se ha de evitar escuchar el canto de los no-devotos; la leche tocada por los labios de una serpiente tiene efectos venenosos.

La palabra Hara es la forma de dirigirse la energía del Señor, y las palabras Krishna y Rama son maneras de dirigirse al propio Señor. Tanto Krishna como Rama significan el placer supremo y Hara es la suprema energía de placer del Señor, cambiada a Hare en el vocativo, La energía suprema de placer del Señor nos ayuda a llegar al Señor.

La energía material denominada maya, es también una de las multi-energías del Señor y nosotros, las entidades vivientes, somos la energía marginal del Señor. Las entidades vivientes son descritas como superiores a la energía material. Cuando la energía superior está en contacto con la energía inferior, emerge una situación incompatible; pero,

cuando la energía superior marginal está en contacto con la energía superior, llamada Hara, se establece en su feliz condición constitucional.

Estas tres palabras, a saber, Hara, Krishna y Rama, son las semillas trascendentales del mahamantra. El canto es un llamado espiritual al Señor y Su energía para que otorguen protección al alma condicionada. Este canto es exactamente como el llanto genuino de un niño invocando la presencia de su madre. Madre Hara ayuda al devoto a lograr la gracia del Señor Padre, el Señor se revela a Sí mismo al devoto que canta este mantra sinceramente.

Ningún otro medio de realización spiritual es tan efectivo en esta era de riña e hipocresía como el canto del mahamantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

EL SONIDO ESPIRITUAL
por Srila B.R. Sridhardev Maharaj

El sonido del Santo Nombre es trascendental. El diccionario, la gramática o cualquier otro libro de conocimiento mundano, no pueden limitar o calificar al Santo Nombre. El sonido trascendental implícito en el nombre es superior a cualquier sonido material (shabda-brahma), el nombre mismo de la Suprema Persona encarna por Su propia voluntad. Él es inseparable de Su nombre y está plenamente presente en Su forma sonora.

El vaikuntha-shabda, el sonido trascendental, es diferente del sonido mundano que pueden producir la lengua y los labios. En medicina homeopática, todos los glóbulos pueden parecer lo mismo, pero la potencia interna es lo que importa. Es algo así. El sonido ordinario del nombre y el sonido vibrado por un devoto puro proceden de planos distintos. La diferencia está en la potencia que contienen. El Santo Nombre desciende del mundo espiritual y viene a manifestarse danzando en la lengua. El sonido trascendental del Santo Nombre está relacionado, de una manera inseparable, con la persona que representa.

El Santo Nombre, por Srila Bhaktivinod Thakur

El Santo Nombre lo es todo: No existe un conocimiento tan puro como el que revela y encierra el Santo Nombre. No hay voto más poderoso que Su canto. Ni meditación más efectiva, ni fruto más grande que el alcanzado por medio del Nombre. No hay mayor renunciación ni paz mayor a lograr. En este mundo no existe actividad más piadosa que tomar el Nombre. No existe proceso espiritual más rápido que Su canto. El Nombre es la liberación más elevada, la libertad máxima, el destino supremo, el punto de no más búsqueda. El Nombre es la devoción más ansiada, la inclinación más pura del jiva[1]. El Nombre es el amor más sublime y el recuerdo directo del Señor. El Nombre es la causa de todas las causas, el Señor Supremo el más adorable, la forma del guru para llevarlo a uno al Señor [Srila Bhaktivinoda Thakura].

1. Jiva es el alma espiritual, parte y parcela atómica del Ser Supremo

Uno puede pronunciar el nombre sagrado de acuerdo a su cultura, sea Cristo, Allah, Jehovah, Yahvé, Adonai, Amida, Buddha, Krishna, Govinda, Ahur Mazda, etcétera

10

Karma y Reencarnación

Las Leyes de la Naturaleza Material

Karma es la ley de causa y efecto o de acción y reacción. Esta comprensión ha revolucionado la ciencia contemporánea, desde que Newton la propuso y Einstein la complementó con los niveles multidimensionales. Es más, aunque su comprensión data desde el origen de los tiempos, pasó un tiempo del oscurantismo en el que no se hablaba de ello en Occidente. Hoy en día karma y reencarnación son nuevamente parte del léxico cotidiano

Una de las conclusiones de la ciencia es que acción y reacción son un fenómeno perpetuo, porque la acción no termina con la reacción; ésta a su vez genera otra acción y así sucesivamente, por lo cual no se limita en el tiempo ni se confina al tiempo de vida de un cuerpo en particular. De hecho, esto está demostrado por la entropía creciente del Universo. La complejidad incrementa, no disminuye.

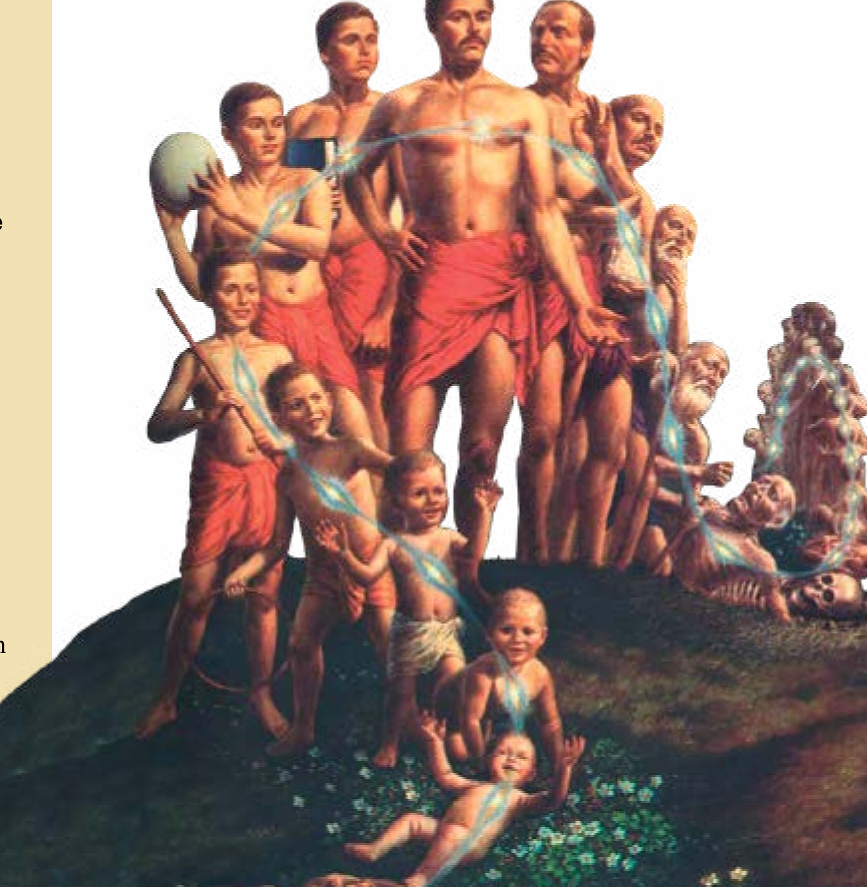
El sujeto que habita el cuerpo, por tanto continua sufriendo o disfrutando el resultado de sus acciones incluso cuando se acaba el cuerpo, porque la causa persiste. El sujeto, que es un alma espiritual eterna, por efecto de sus deseos y méritos, vuelve a adquirir cuerpos materiales para que se cumpla esto. De ahí que la ley de acción y reacción no está limitada a esta vida, sino que se cumple vida tras vida.

El Judaísmo conoce la ley del karma como la Ley del Talión: “Ojo por ojo diente por diente”, que es la implacable ley de la naturaleza, que resulta en la responsabilidad que uno tiene por sus actos: “con la vara con que midas serás medido”. La existencia en el mundo material se conoce por tanto como el samsara (una rueda), ya que todos los fenómenos en este mundo son cíclicos, como las estaciones, que pasadas una vez vuelven a repetirse.

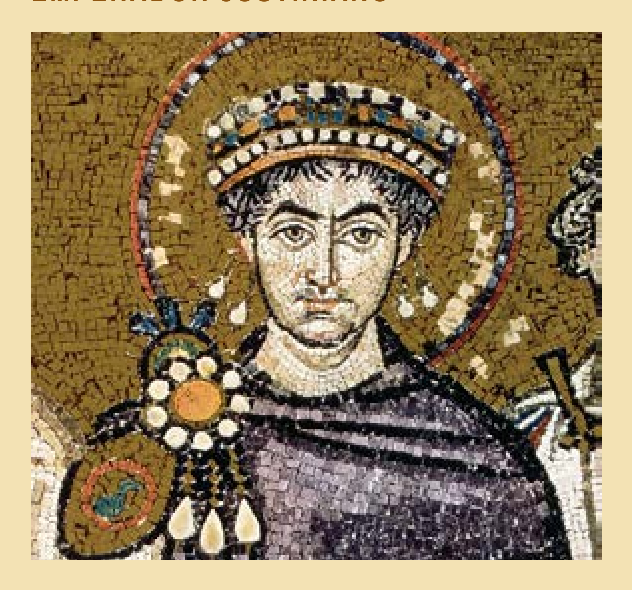
La transmigración en la historia y las religiones

Todo lo que se crea, se mantiene y se destruye para volver a reaparecer. El propio comportamiento humano es recurrente, lo cual es también el sustento de la psicología como ciencia a partir de Jung, que describió los arquetipos y el samsara.

No solamente la cultura Védica reconoce el karma y la reencarnación, sino que prácticamente todas las grandes civilizaciones y culturas a lo largo de la Historia, en todos los continentes, como se puede verificar en el estudio antropológico de los pueblos o sus religiones.

EMPERADOR JUSTINIANO

La reencarnación fue característica fundamental del cristianismo hasta que durante el Imperio Romano, Teodora exigiera a su esposo, el emperador Justiniano, en el sínodo provincial del año 543 prohibir la enseñanza de la reencarnación. Justiniano cedió y esta exigencia se oficializó el año 553 en el Concilio II de Constantinopla1, donde el Papa Virgilio, que nunca aceptó tal prohibición, que contradecía a Jesús "no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti" y a cinco siglos de enseñanzas cristianas de "dar para recibir", y de "lo que se siembra se cosecha" tuvo que refugiarse en una Iglesia temiendo por su vida. Los Apóstoles y los llamados Padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría, Orígenes y San Agustín, aceptaron expresamente la reencarnación.

1. En 1553 Justiniano convocó el Quinto Concilio de Constantinopla, conocido ahora también como el Segundo Concilio Ecuménico. Fue presidido por el en ese momento patriarca de Constantinopla, Eutiquio, con la presencia de 156 obispos.

En realidad todas las religiones aceptan la reencarnación, por ser fundamental en la comprensión del alma espiritual. No hay discusión al respecto ni en el Shintoismo, el Taoismo, el Budismo, el Confucionismo o el Zoroastrianismo. Hay una cierta controversia en el mundo musulmán, no obstante, en el Corán 2.28 Mahoma dice: ¿Cómo puedes negar a Allah? Te dio El vida cuando estabas muerto, y ¿no será el mismo el que provoque tu muerte y nuevamente restaure tu vida? ¿Y no volverás finalmente a Él? El Zohar, comentario central del Torah afirma lo mismo, en la tradición de la Kabbalah judía.

En el Occidente sus enseñanzas se remontan a los filósofos griegos como Pitágoras, Sócrates y Platón, se manifiestan en el Renacimiento con Giordano Bruno; la aceptaron inventores como da Vinci y Henry Ford, científicos como Newton, Einstein, Heisenberg, Huxley y Jung, laureados como Singer y Erikson, militares como Alejandro Magno, Napoleón y George Patton, políticos como Jefferson, Franklin, Adams y Gandhi; intelectuales como Voltaire, Goethe y Tolstoi, literatos desde Miguel de Cervantes y Shakespeare hasta Franz Tamayo, Charles Dickens, Walt Whitman, Herman Hesse o los grandes contemporáneos. Newton demostró matemáticamente el karma como una ley de la naturaleza. Jules y Einstein evidenciaron la reencarnación como la inagotabilidad de la energía.

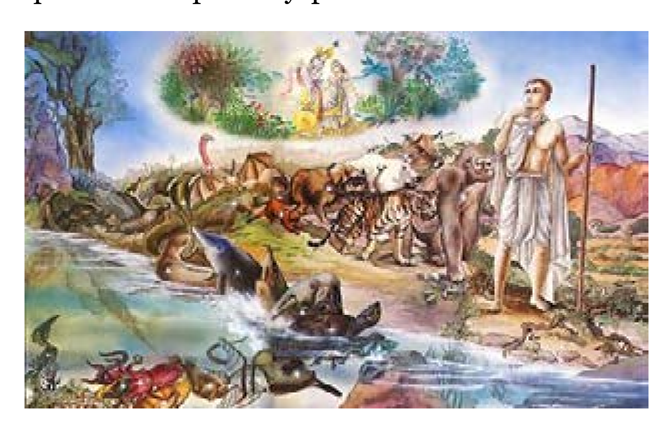
Tres Principios

Se puede sistematizar la comprensión e la reencarnación en tres principios:

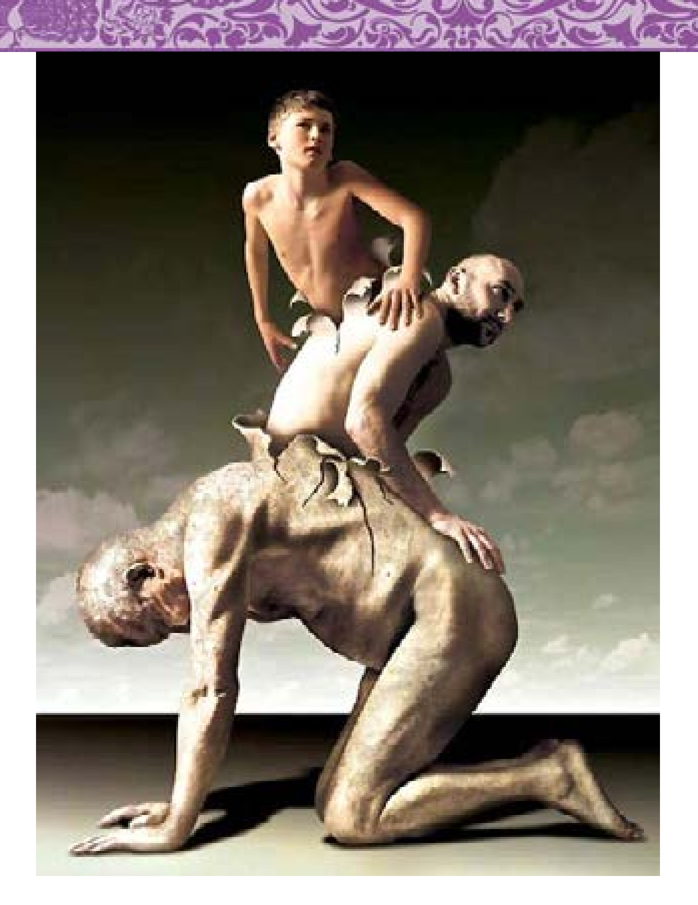
IDENTIDAD. Cada entidad viviente es un alma espiritual encapsulada dentro de un cuerpo material. Los Vedas la describen como una partícula espiritual atómica, porción infinitesimal del Ser Supremo, infinito. Se ubica dentro del cuerpo rodeada de cinco tipos de aires y difunde su influencia y recoge su percepción de todo el cuerpo. El alma se identifica con el cuerpo particular en el que se encuentra (planta, animal, humano) y sus características específicas (hembra, varón, etc) .

ACTIVIDAD. Los actos que realizamos determinan nuestra próxima vida. No ocurren al azar o por un capricho divino, las acciones están motivadas por los deseos y los resultados se adecúan a los méritos, así es que el alma viaja de un cuerpo a otro, dentro de una variedad de 8.400.000 especies de vida, se ubica en diferentes sistemas planetarios y está condicionada a actuar de acuerdo a ese cuerpo y su entorno. En una misma vida hay cambios de cuerpo (niñez, juventud, adultez, vejez). Al momento de la muerte el alma espiritual, que es eterna, pasa a otro cuerpo, que es temporal y por tanto transitorio.

LIBERACIÓN. El alma puede emanciparse de este ciclo infinito de acción y reacción, de nacimiento y muerte, y ser promovida a los mundos espirituales, donde estas miserias de la existencia no existen y el alma puede recuperar su conocimiento, eternidad y bienaventuranza, en asociación con el Ser Supremo. Sri Krishna afirma: "El que alcanza Mi morada eterna, no vuelve a nacer en este miserable mundo material". Este es por tanto, el verdadero propósito de

la vida, no la distracción con lo insignificante de los logros materiales. Este proceso se conoce como Bhakti-yoga o Servicio Devocional, que nos capacita para alcanzar los mundos espirituales.

Es así que el karma y la reencarnación solamente actúan en los mundos materiales. Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita 8.16: "Desde el planeta más elevado hasta el más bajo en este mundo material, son todos lugares de miseria, donde ocurren el repetido nacimiento y muerte, pero quien alcanza Mi morada no vuelve a nacer (en este mundo)". Este encadenamiento termina cuando se adquiere conocimiento trascendental de una fuente fidedigna. El Gita 4.17 dice: "Así como el fuego convierte la madera en cenizas del mismo modo el fuego del conocimiento convierte en cenizas todas las reaccio-

El alma pasa a otros cuerpos de acuerdo a su concepción de la vida

nes de las actividades materiales".

GRANDES PENSADORES se han manifestado al respecto, entre los que citamos algunos:

Jesús dijo: "No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti". Esto también es bueno. Pero el alma no sólo está presente allí; Dios está allí también y en todas partes. Las especies más bajas están sintiendo dolor y placer. Está bastante claro que cuando los animales son matados, ellos sienten dolor. Por lo tanto, existe la vida en ellos. La vibración de dolor está allí, la conciencia está allí y el alma es una unidad de conciencia pura. *Srila B. R. Sridhar Maharaj*

El proceso de abandonar este cuerpo y obtener otro en el mundo material se encuentra organizado. Un hombre muere luego de que se ha decidido que forma tendrá en su próxima vida. Las autoridades superiores, no la propia entidad viviente, son quienes toman esa decisión. De acuerdo a nuestras actividades en esta vida, ya sea surgimos o nos hundimos. Esta vida es una preparación para la siguiente. Por tanto, si podemos prepararnos en esta vida para ser promovidos al Reino de Dios, entonces, con seguridad, después de abandonar este cuerpo material, obtendremos un cuerpo espiritual, como lo tiene el Señor. *Srila Prabhupada*

"Tú que eres joven y te crees olvidado de los dioses, acepta que si te vuelves peor te reunirás con las almas inferiores, y que si te haces mejor, te reunirás con las superiores y que en esta sucesión de vidas y muertes, te tocará padecer lo que te corresponda a manos de tus iguales. Ésta es la justicia infinita del cielo que a todos es por igual en este mundo de dualidad". *Platón*

"Calificaría de tontos a esos druidas galos, quienes visten con pantalones, si no fuera porque Pitágoras,

quien vestía con un manto, hablaba la misma doctrina del alma". *Valerio Máximo*

"Tienen la creencia de que las almas pasan de un cuerpo a otro y de ello sacan su valentía". *Julio César*

El espíritu cambia continuamente de cuerpo (lugar y de tiempo), pues en ellos busca su fortuna, según sus deseos y la muerte es un eslabón más en ese cambio" *Ovidio*

"Cuanto más predomina la materia en la composición mental del individuo, más impuro es éste. El cuerpo es la impureza que el espíritu ha contraído". *Virgilio*

"Los niños llegan a entender innumerables fenómenos con tal rapidez que es evidente que no los están comprendiendo por primera vez, sino que los recuerdan, traen en la memoria muchas cualidades."
Cicerón

"El alma frecuentemente encarna y experimenta la muerte. Los cuerpos son como vasos para el Alma, la cual gradualmente, vida tras vida debe ir llenándolos. Primero el vaso de barro, luego el de madera, después el de vidrio y por último los de plata y de oro".
Orígenes (Fundador de la Iglesia)

"Léeme, oh lector, si en mí encuentras deleite, porque raras veces regresaré de nuevo a este mundo".
Leonardo Da Vinci

"Si pudiéramos vernos entre una realidad pura, nos veríamos entre una naturaleza superior espiritual, la cual, no está condicionada por la causa de alguna inferior, relativa o temporal..."
Kant (Critica a la razón pura)

Los planetas Vaikunta donde las almas liberadas poseen la misma forma del Señor.

"¡Qué bueno que los hombres tengan que morir, aunque sólo sea para borrar sus recuerdos y volver purificados de tantísimos condicionamientos! Mientras uno no ha considerado esta ley de continuos nacimientos y muertes, es simplemente como un huésped despistado en una tierra oscura.

Cuando uno medita acerca de la eternidad de los universos, no percibe otro destino que el de los grandes sabios, quienes participan en la gloria divina, cooperando alegremente en el trabajo de creación... Dos mundos luchan en mí, de pasión física el uno, abrazando este mundo inferior y de amante divino el otro, por salir de el". *Goethe (Inspiraciones del Bhagavad Gita)*

"Sé que soy inmortal. No hay duda de que he muerto diez mil veces en el pasado. Me río de lo que llamáis el final y conozco bien la amplitud del tiempo". *Walt Whitman*

"Siempre había tenido la sensación de que mi vida, tal como la viví, era una historia sin principio ni final. Me sentía como un fragmento histórico, un pasaje aislado, al que no precede ni sigue ningún texto. Pero puedo predecir que tal vez he vivido en siglos anteriores y me había hecho preguntas que todavía no era capaz de responder; que tenía que volver a nacer porque no había cumplido con la interesante tarea de encontrar esas respuestas".
Carl Jung.

Nada muere; los hombres fingen estar muertos y tienen que aguantar la parodia de sus funerales y afligidas necrológicas, pero ahí están, de pie, mirando por la ventana, sanos y salvos, con un nuevo y extraño disfraz".
Ralph Waldo Emerson.

RALPH WALDO EMERSON

El secreto del mundo es que todas las cosas subsisten y no mueren; tan sólo se retiran y desaparecen de nuestra vista para regresar más tarde. Nada muere

KALIL GIBRAN

"Sabed, por tanto, que del silencio más inmenso regresaré. No olvidéis que volveré junto a vosotros. Unos momentos más, un instante de reposo en el viento, y otra mu-

"Conscientemente me he remitido a las experiencias de recordar un estado previo de la existencia. Sentí que vivía en Judea hace ochocientos años, pero no supe entonces que Cristo estaba entre mis contemporáneos. Las mismas estrellas que me miraban cuando era un pastor en Asiria me miran ahora como ciudadano de Nueva Inglaterra". *Henry David Thoreau*

"Aunque puede que no sea un rey en mi próxima vida, mucho mejor para mí: seguiré llevando una vida activa y además no sufriré tanta ingratitud". *Federico El Grande*

MOHANDAS GANDHI

"Así como creo en el renacimiento, vivo con la esperanza de que, si no en esta vida, en alguna otra podré abrazar con amor a toda la humanidad (a través del Nombre de Dios)".

"Nuestro nacimiento en este mundo, es un sueño y un olvido; el alma, nuestra conciencia de estrella, tuvo su lugar en otra parte y viene de muy lejos, aunque no en un olvido absoluto, ni en completa desnudez, pues hemos venido arrastrando en cada nacimiento, nubes de gloria desde el Hogar de Dios, nuestra gran morada. El cielo nos rodea en nuestra infancia..." *William Wordsworth*

ALBERT SCHWEITZER

"La idea de la reencarnación explica de forma muy reconfortante la realidad, permitiendo que el pensamiento del sabio hindú supere las dificultades que dejan paralizados a los pensadores

"No es más sorprendente haber nacido dos veces que una sola: en la naturaleza todo es resurrección". Voltaire

"Apercibiéndome de que existo en este mundo mortal, estoy convencido de que, en una forma u otra, existiré siempre; y muy a pesar de todos los inconvenientes que conlleva la vida humana, no pondré reparos a una nueva edición de la mía, esperando, sin embargo, que las erratas de la última puedan ser, de algún modo corregidas" *Benjamín Franklin*.

11
Vegetarianismo y Salud
Alimentación Científica y Compasiva

Introducción

El comer es el más universal de todos los rituales humanos. Cuando es hora del desayuno en San Francisco, las personas están almorzando en La Paz, merendando en Madrid y cenando en Nueva Delhi. En cualquier parte del mundo se planean las comidas de acuerdo con lo que es más accesible, sabroso, nutritivo y económico, o sólo porque es fácil de hacer.

Por factores que van desde higiene, salud, ecología y economía, hasta la ética, la filosofía y la religión, millones de personas alrededor del mundo adoptan una alimentación vegetariana. La palabra “vegetariano”, acuñada por los fundadores de la Sociedad Vegetariana Británica en 1842, proviene de la palabra latina “vegetus”, que significa “íntegro, sano, fresco o vigoroso”, lo cual implica una persona vigorosa física y mentalmente, con una filosofía equilibrada y un sentido moral de vida, mucho más que sólo alguien a dieta de frutas y vegetales.

Esta concepción se encuentra inspirada en la disciplina de los antiguos sabios de Oriente, adoptada luego por los filósofos griegos, que se empaparon de la cultura de la India, cuna de la civilización; de ahí que a los vegetarianos se los conocía como Pitagóricos, pues es bien sabido que los sabios griegos exigían a sus estudiantes disciplina incluyendo una dieta vegetariana para ser admitidos en escuelas y academias, conociendo que la alimentación influye poderosamente sobre la mente y por ende sobre la conducta de las personas.

Ética

La mayoría de los vegetarianos son personas que han comprendido que para tener una sociedad más pacífica, primero se ha de resolver el problema de violencia en nuestros propios corazones. Sólo en USA se matan anualmente 25.000 millones de animales; además de que sus condiciones de vida son terriblemente crueles.

El hacinamiento, las privaciones, el maltrato y las mutilaciones imperan en las fábricas de carne de hoy. Los terneros son separados violentamente de sus madres y puestos en jaulas que impiden el movimiento del animal, abusando de ellos hasta sus límites bio-

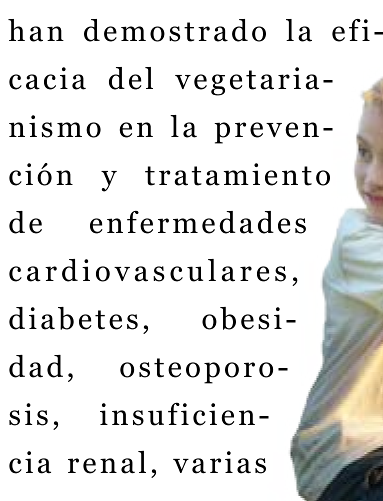
lógicos en la incesante búsqueda de ganancias a corto plazo. Alimentados a la fuerza, manipulados genéticamente, inseminados artificialmente, cortadas sus orejas, colas, picos y cuernos, marcados con hierros calientes, castrados y mutilados sin anestesia por individuos que ni siquiera tienen entrenamiento médico. Las condiciones horripilantes

de transporte y movilización privándolos de alimento, agua y abrigo prolongan su agonía hasta el último suspiro.

El vegetarianismo es un paso esencial en pos de una sociedad mejor y aquellos que analicen sus ventajas estarán junto a grandes pensadores como Pitágoras, Platón, San Agustín, Schopenhauer, Lutero, da Vinci, Newton, Voltaire, Emerson, Tolstoi, Gandhi, Einstein e incluso los genios modernos como Steve Jobs y muchos más.

Cientos de estudios científicos sobre nutrición coinciden en que es el mejor sistema para mantener la salud, prevenir enfermedades, y hasta para tratarlas. Esos estudios, en general, han demostrado la eficacia del vegetarianismo en la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, osteoporosis, insuficiencia renal, varias

formas de cáncer (de colon, de mama, de endometrio, de próstata) y hasta de enfermedades infecciosas como la teniasis, que se transmite por el consumo de carne. Una conclusión significativa de la ciencia es que la anatomía del ser humano está condicionada para una dieta vegetariana. El ser humano fue diseñado así.

Salud y Nutrición

Afortunadamente la ciencia de la alimentación ha mostrado un considerable adelanto en los últimos años. La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos reportó que: "La gente puede prevenir muchos tipos comunes de cáncer si come menos carnes y grasas y en su lugar ingiere más verduras y granos"; siguiendo este régimen, "Se pueden prevenir del 90 al 97 por ciento de las enfermedades cardíacas" (!). Quienes además consumen tabaco, alcohol u otras drogas sufren con facilidad enfermedades degenerativas como la obesidad, la artritis, las úlceras, el cáncer, etc.

No es de extrañar que la persona más longeva del mundo, Du Pinhua, haya pasado los 120 años lúcida y saludable. Nacida el 22 de abril de 1886 en Leshan, nunca comió carne ni bebió alcohol ni fumó.

Los alimentos puros y frescos como cereales, verduras, legumbres, la leche y sus derivados, así como la inmensa variedad de frutas frescas, no sólo nutren y favorecen el buen funcionamiento del organismo sino que lo desintoxican y revitalizan volviéndolo más dinámico y eficiente. Tal como Sri Krishna dice en el Bhagavad-Gita 17-8: "Los alimentos en la modalidad de la bondad (vegetarianos) incrementan la duración de la vida, purifican la existencia propia y proporcionan fuerza, salud, felicidad y satisfacción." En muchos países las leyes exigen que en los centros de estudio superior haya comedores vegetarianos.

CUESTIÓN DE TIEMPO

El consumo de carne es capaz de producir muchas enfermedades tales como cáncer de mama, cáncer de colon, hipertensión, arteriosclerosis, exceso de proteína, diabetes y varios otros tipos de cáncer más.

EL HAMBRE MUNDIAL Y LA ECOLOGÍA

La economía y la ecología están diezmadas por el hábito de comer carne, que enriquece a unos pocos poderosos, a costa de la miseria general. Está demostrado que se podría mejorar drásticamente la economía rural y campesina mejorando los hábitos alimentarios. En su libro "Dieta para un pequeño planeta", Francis Moore Lappé demuestra que con el costo global de una sola ración de carne, se podrían se podrían obtener 45 raciones de vegetales y alimentar suntuosamente al menos a una docena de vegetarianos.

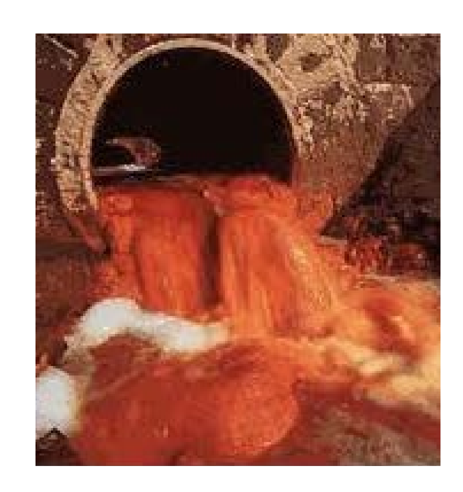
De acuerdo a Naciones Unidas, la industria ganadera afecta a la desertificación, entre ligera, moderada y severa, del 29% de la masa terrena de planeta. Millones de hectáreas de selva y bosque son destruidos cada año, cuando se convierten en tierra de pastoreo y en cultivos que se utilizan exclusivamente para alimento de animales. 300.000 km2 de selva tropical son destruidos cada año para ello.

En el tiempo que usted se tardó en leer este articulo, una extensión tropical de selva amazonica equivalente a 350 canchas de futbol fue arrasada.

Más de la mitad del agua consumida en el mundo se emplea en la ganadería. Se ha estimado que la contribución del ganado a la contaminación del agua supera más de diez veces a la de los humanos y más de tres a la de la industria. Un estudio[1] publicado por National Geographic Society sobre el destino del agua, menciona que para producir un kilo de papas se requieren 225 litros de agua, o uno de trigo un poco más, en contraste con lo cual, el producir un kilo de carne de res absorbe entre 15.000 y 20.000 litros de agua en todo el proceso. Solamente América podría fácilmente mantener a una población de ¡más de 20 mil millones de personas! con lo cual el mito de la sobrepoblación se desmorona.

1 The Hidden Water We Use, www.waterfootprintnetwork.org

Cada segundo se generan 125 toneladas de residuos procedentes de la industria cárnica. Estos contaminan los ríos y producen gases tóxicos como amoníaco, metano y dióxido de carbono, poluyendo la atmósfera, afectando la capa de ozono y contribuyendo al efecto invernadero. Al menos 95% de todos los residuos químico tóxicos provienen de la industria de la carne, huevos y pescados.

Esta comprobado que el dioxido de carbono que emiten las granjas industriales para la crianza de ganado, es 21 veces mayor que el procedente de los medios de transporte.

Las fuentes de agua fresca de este planeta no solamente se están contaminando, sino que también se están agotando.

La ONU identificó el consumo de carne como una de las cuatro mayores causas de la crisis energética y alimentaria. Sólo el ganado del mundo consume una cantidad de comida equivalente a las necesidades calóricas de 8.700 millones de personas, es decir más que la población total sobre la tierra.

Según cifras de la FAO[2] y de la USDA[3], para alimentar el ganado se utiliza el 95% de la producción mundial de soya, el 99% de las cosechas de sorgo, el 80% del maíz, el 68% de la avena[4], el 64% de la cebada y el 44% de la de cereales, es decir, los animales consumen 600 millones de toneladas de cereales anualmente. La mitad de la pesca mundial va para alimentar ganado.

Para producir 1 kg de proteína por medio de la cría de animales se gasta 25 veces más recursos energéticos y naturales que para producir la misma cantidad de proteína vegetal. La producción de

CRISIS ALIMENTARIA Y ENERGÉTICA

La ONU identificó el consumo de carne como una de los cuatro mayores causas de la crisis energética y alimentaria. Sólo el ganado del mundo consume una cantidad de comida equivalente a las necesidades calóricas de 8.700 millones de personas, es decir más que la población total sobre la tierra.

---

2 FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. La cita va en referencia a la crisis mundial alimentaria (FAOSTATS2008)

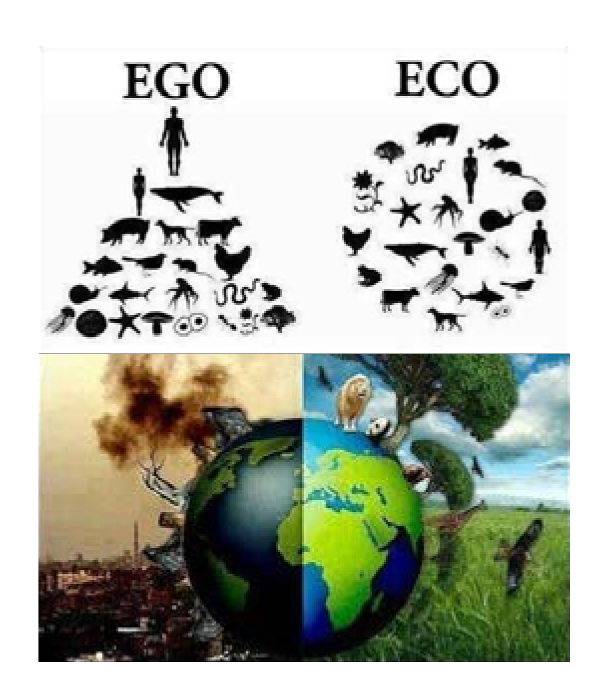
3 USDA es United Stated Department of Agriculture. 2008. The census of agriculture, national agricultural statistics service 2008

4 En USA el 91% del maíz y el 95% de la avena se usan para alimentar ganado.

una sola hamburguesa gasta combustibles fósiles equivalentes a los necesarios para conducir un coche pequeño durante 32 km. o el agua suficiente para 17 duchas.

Un vegetariano salva 83 vidas por año. También al menos 4.000 m2 de bosques al año[5]. Ser vegetariano favorece a la limpieza del agua más que ninguna otra acción privada o pública per cápita. Entre el almacenaje, transporte, refrigeración, cultivo de forraje, etc. se absorben como promedio 8 litros de combustible fósil por kilo de carne de res.

Resulta obvio que una alimentación vegetariana no solamente incide en el bienestar individual, sino en la ecología y la economía, reduciendo críticamente el daño ambiental, el gasto privado y el público.

5 The Journal of Peasant Studies, Vol. 40, No. 1, 65–85 Tony Weis; The meat of the global food crisis

LA LENGUA Y EL AUTOCONTROL

Es increíble que un problema tan mayúsculo se derive de la falta de autocontrol. Aunque no lo pareciera, la lengua resulta el sentido más crítico por su impacto individual y colectivo, y sus dos funciones están estrechamente vinculadas: el gusto y el habla. Por satisfacer nuestra lengua podemos olvidar la crueldad que implica comer a los animales, por ello el control de la lengua empieza por seleccionar lo que comemos. Es sumamente importante comprender la importancia del control de la lengua. Esopo, un esclavo griego durante la ocupación de India por Alejandro Magno, compiló estas enseñanzas del Hitopadesh:

A la pregunta, sobre qué es lo mejor del mundo, la respuesta fue[6]: "¿Qué hay mejor que la lengua? La lengua nos une a todos, cuando hablamos. Sin la lengua no podríamos entendernos. La lengua es la llave que conduce a todo conocimiento, el órgano de la verdad y la razón. Gracias a la lengua se construyen ciudades, gracias a la lengua pode-

6 Algunos compiladores dicen que Esopo habló esto a su amo Xanthus. Existen varias versiones y adaptaciones, tanto en verso como en prosa. Platón dice en su Phaedo que Sócrates mientras se encontraba preso en sus últimos días, convirtió en verso "las que sabía". No solamente en griego, pero también en castellano, existen variedad de versiones, como las de José Manuel en el siglo XIV y Félix María de Samaniego en el siglo XVIII. Los originales están en el Hitopadesh, en idioma sánscrito, hacen más de 5.000 años.

mos expresar nuestro amor. La lengua es el órgano del cariño, de la ternura, del amor, de la comprensión. Es la lengua que torna eternos los versos de los poetas, las ideas de los grandes autores. Con la lengua se enseña, se persuade, se instruye, se reza, se explica, se canta, se describe, se elogia, se demuestra, se afirma. Con la lengua decimos 'madre' y 'querida' y 'Dios'. Con la lengua decimos 'si'. Con la lengua decimos 'yo te amo'! ¿Puede haber algo mejor que la lengua? "

La siguiente pregunta fue y ¿qué es lo peor? Bajando la mirada respondió: "La lengua, señor, es lo peor que hay en el mundo. Es la fuente de todas las intrigas, el inicio de todos los litigios, la madre de todas las discusiones. Es la lengua la que separa a la humanidad, que divide a los pueblos. Es la lengua la que usan los malos políticos cuando quieren engañar con sus falsas promesas. Es la lengua la que usan los pícaros cuando quieren estafar. La lengua es el órgano de la mentira, de la discordia, de los malos entendidos, de las guerras, de la explotación. Es la lengua la que miente, la que esconde, que engaña, que explota, que blasfema, que insulta, que se acobarda, que mendiga, que provoca, que destruye, que calumnia, que vende, que seduce, que corrompe. Con la lengua decimos 'muere', 'canalla' y 'demonio'. Con la lengua decimos 'no'. Con la lengua decimos '¡te odio!' Ahí está señor, porque la lengua es la mejor y la peor de todas las cosas".

La Espiritualidad

No debiera extrañarnos que las diferentes tradiciones religiosas hagan énfasis en el tema.

Según la Biblia es innegable que la alimentación vegetariana fue la que mantuvo al hombre en el paraíso, la que practicó Daniel y sus hermanos y los Esenios. De acuerdo a las profecías, Jesús se alimentaría de algarrobo, mantequilla, miel y leche "para que sepa conocer lo bueno", lo mismo que aquellos que siguieron estrictamente sus pasos; por ello grandes santos como Orígenes, San Agustín, San Clemente de Alejandría, San Juan Crisóstomo o San Francisco de Asís fueron vegetarianos.

El gran reformista Martín

Lutero, padre de todas las iglesias evangélicas y protestantes y muchos otros, propugnaban el vegetarianismo y más recientemente, la fundadora de la Iglesia Adventista, Ellen G. White. Naturalmente muchos promotores de la ecología y la protección de los animales evitan la crueldad contra éstos, como la fundadora de la Cruz Roja Americana, Clara Barton. Entre los musulmanes, muchos líderes sufíes del pasado y del presente han sido vegetarianos.

¿Qué dice entonces la Biblia?: "No matarás" [Éxodo 20:13]. "Y dijo Dios, Ahí os doy cuantas hierbas de semilla hay sobre la faz de la tierra y cuantos árboles producen fruto de simiente para que os sirvan de alimento» [Génesis 1, 29] "El que mata un buey es como si matara un hombre" [Isaías 66:3]. "El hombre recto respetará la vida de su bestia, el torcido será cruel con ésta" [Proverbios 12:10]

Este mismo principio ha sido la base de la doctrina de Buda, quien hizo de la no –violencia su misión. Lao –Tse, la identificó como parte del Tao o la Verdad. Gishi-wajin dice en su libro del siglo III A.C. sobre la historia del Japón: "El clima es templado y la gente de allí come vegetales frescos en verano y en invierno". Por tanto, las principales culturas y religiones del Asia respaldan unánime y firmemente el vegetarianismo como una práctica de civilidad fundamental.

Del ejemplo de los santos y maestros se concluye que la dieta vegeta-

SAN FRANCISCO DE ASÍS

"Cualquier animal golpeado, abandonado, enjaulado y encadenado sufre y solo nosotros podemos ayudarles"

riana es la óptima, con el beneplácito de Dios y de Sus mandamientos, que no se debe matar a los animales, por lo cual quien desee comer carne, al menos debe esperar que el animal se muera por muerte natural, para no hacerse merecedor del castigo por ese asesinato a un ser indefenso.

El Código de Manu (manu-samhita) dice: "Todo Dvija (iniciado) dotado de una alma generosa, ya sea que habite en su propia casa, en la de su padre espiritual, o en el bosque, no debe cometer crimen alguno contra los animales, aún en caso de miseria". [5.43]. "El que por gusto mata inocentes animales, no ve acrecentarse su felicidad durante su vida ni después de su muerte". Pero el que no causa motu propio a los seres animados las penas de la esclavitud y de la muerte y que desea el bien de todas las criaturas, goza de una felicidad sin fin. Quien no hace daño a ningún ser logra todo sin dificultad, cualquiera que sea la cosa que se proponga, que haga, o a la que ligue su pensamiento." [5.45-47]. "El hombre que consiente en la muerte de un animal, el que lo mata, el que lo corta en pedazos, el comprador, el vendedor, el que prepara la carne, el que la sirve, en fin, el que la come, están mirados como partícipes en el crimen." [5.51] "Me devorará en el otro mundo aquel de cuya carne como aquí". De esta reflexión deriva ciertamente, según los sabios, la palabra que significa carne."[5.55]. En el Mahabharata se dice que quien después de haber encontrado un gusto por la carne, haga un voto resuelto y la abandone de por vida, se hace de mérito similar a haber practicado penitencias y austeridades por cien años.

¿QUE HACER?

Como nada es nuestro, todo es Su propiedad, entonces debemos no solamente preparar nuestro alimento excluyendo la carne, sino siempre ofrecer nuestro alimento al Señor, una ofrenda de amor, entonces luego Él se sentirá muy contento y purificará nuestro alimento, que será por ende exquisito. En consecuencia cuando tomemos ese alimento que se llama prasadam (misericordia), nuestra mente y sobre todo nuestro corazón se llenarán de gozo y pureza. Ser vegetariano es en realidad algo muy sencillo y agradable.

Existen centros culturales y restaurantes de inspiración Védica en todo el mundo, donde se combinan con gran habilidad ingredientes como arroz, verduras, quesos, yogures, frutas, nueces y aderezos para crear platos nutritivos y sabrosos. Siendo libre de karma, este alimento espiritualizado (prasadam) es delicioso y gratificante. Estas sabrosas preparaciones vegetarianas son accesibles al público normalmente en festivales de fines de semana. Se pueden encontrar recetas y consejos en www.larevoluciondelacuchara.org y sitios web relacionados a sociedades Védicas como ISKCON, VRINDA, Gaudiya Math, etc.

Un Progreso Gradual

En mayo de 2007, el periódico Inglés The Daily Mail público un artículo llamado "¡Plan secreto para convertirnos a todos en vegetarianos!". La finalidad de este artículo es alentar a la nación a renunciar a la carne posición examinada por el Gobierno para ayudar a salvar al planeta. Este articulo expresa su simpatía por los beneficios ambientales de cambiar a una dieta vegana. ¿Cuánto podría el consumo reducido de carne contribuir al ahorro de carbón? La Universidad Libre de Amsterdam, se puso a investigar el ahorro de CO_2 en EE.UU. mediante una dieta vegana.

1 Día sin carne

Seria como ahorrar 900 millones de dólares cada año en pasajes desde Nueva York a Los Ángeles y viceversa.

2 Día sin carne

Equivale a sustituir todos los electrodomésticos como frigoríficos, congeladores, hornos de microondas, lavadoras, secadoras etc.

3 Día sin carne

Se ahorrarían alrededor de 300 megatoneladas de CO_2. Esto tendría un mayor impacto en reducir los gases de efecto invernadero en todo el mundo.

4 Día sin carne

Se ahorrarían en CO_2 el equivalente a reducir la mitad del uso doméstico en electricidad, gas petróleo y querosén en toda Norte América.

5 Día sin carne

Sería el equivalente a plantar 13 billones de árboles en su jardín y dejar los crecer durante 10 años.

6 Día sin carne

Se ahorrarían en CO_2 el equivalente del uso total de la electricidad en todos los hogares de EEUU

7 Día sin carne

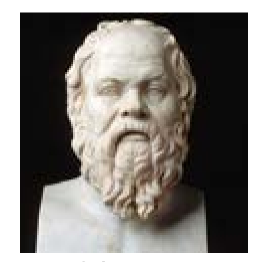

Se ahorrarían alrededor de 700 megatoneladas de CO_2. Sería como tener a todos los coches de Norte América fuera de las carreteras. ¡Cada uno de los vehículos!

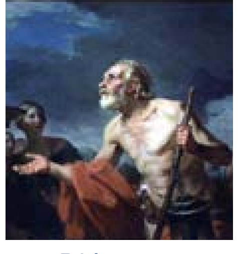
Grandes Vegetarianos

Leonardo DaVinci

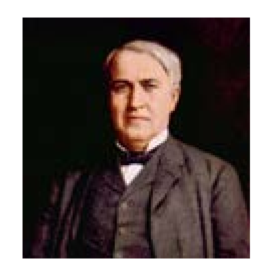
Llegará un tiempo en que los seres humanos se contentarán con una alimentación vegetal y se considerará la matanza de un animal como un crimen, igual al asesinato de un ser humano.

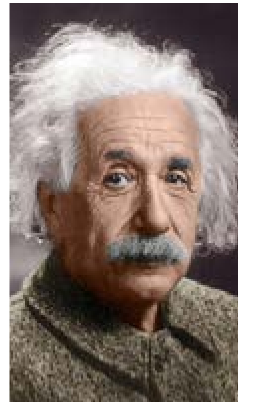
Sócrates

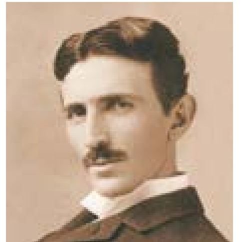

Diógenes

Tomás Alba Edison

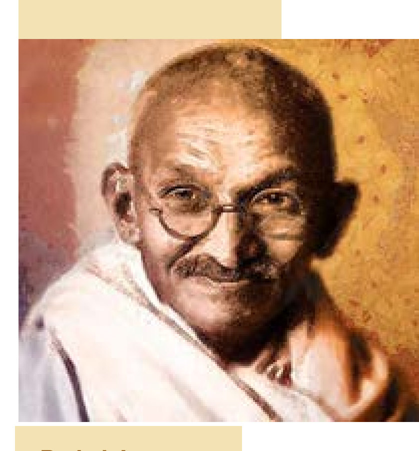

Nikola Tesla

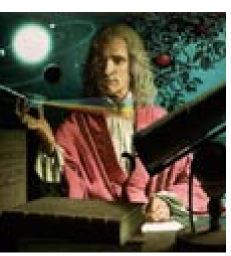
Mohandas Gandhi

"En mi mente la vida de un cordero no es menos preciada que la de un humano"

Lucio Séneca

Isaac Newton

Albert Eintein

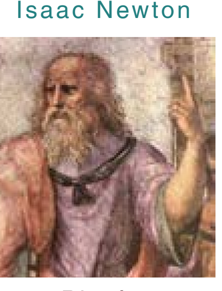
"Nada beneficia tanto a la salud humana ni incrementa más las posibilidades de supervivencia de la vida en la Tierra como la evolución hacia una dieta vegetariana."

Voltaire

"Es increible y vergonzoso que ni predicadores, ni moralistas eleven más su voz contra la bárbara costumbre de asesinar animales y además comérselos"

Tolstoi

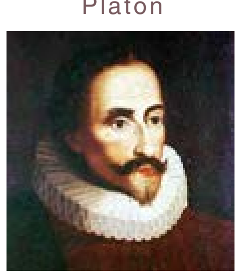

Platón

Dalai Lama

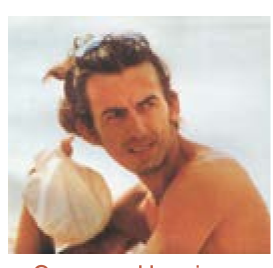
"No hay razón para que los animales deban ser abatidos para servir como dieta humana.

Carl Sagan

Miguel De Cervantes

La alimentación de los hombres superiores está basada en frutas y raíces crudas

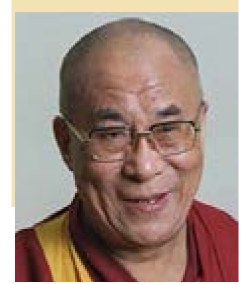
George Harrison

Bob Marley

Natalie Portman

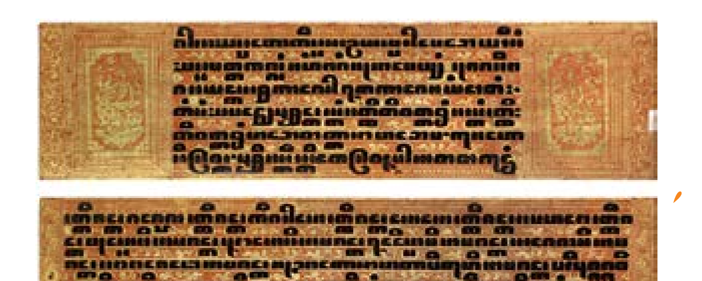
12

El Origen de la Civilización Humana

Una Sola Raíz Piadosa

La palabra humano viene de la palabra sánscrita manu refiriéndose a alguien que sigue el Código de Manu, una de las escrituras Védicas y el primer libro de deberes y derechos, compilado por Manu, el gobernante original del planeta, que se considera hijo del dios del Sol. Por tanto, humano no se refiere simplemente a alguien antropomorfo, sino a una persona con principios y códigos de conducta civilizada, con una vida orientada a los valores superiores. La influencia de los Vedas, no solamente se circunscribió a la India, sino se extendió a todo el planeta, especialmente a Eurasia y América. A pesar que han transcurrido miles de años, aun existen unos 750 millones de practicantes de las enseñanzas Védicas. Schopenhauer predijo que algún día los Vedas volverían a constituir la religión del mundo, afirmando implícitamente que inicialmente así fue. La cultura Védica es un camino abierto a todos aquellos que quieren ser entrenados para vivir una vida simple con un pensamiento elevado, que les conduzca a un propósito sublime.

Escrituras del Manu Samhita

Ya fue detallada la vinculación lingüística, principal cohesor cultural: la mitad de los habitantes del planeta usan una lengua derivada del idioma sánscrito y las grandes culturas tienen una raíz común: un origen piadoso. En los sutras (códigos Védicos), la palabra aryan describe a los que están orientados espiritualmente y poseen carácter noble. Cabe resaltar que los arios no son una raza, un credo o una nacionalidad en particular, sino quienes

Manu, el padre de la humanidad instruyendole el Bhagavad-Gita a su hijo Ishvaku.

practican una cultura de paz basada en la espiritualidad. El término aryan está ligado fonéticamente a harijana, “hijo o criatura de Dios“, como popularizó Gandhi.

En América del Sur, se les llamó Ayar, el mayor de los Ayar es Manko Qhapaq[1]; Qhapaq Ñan es el camino del noble o la senda de la virtud y es la versión quechua del Vivir Bien de Sócrates o Suma Qamaña, seguido por los kamiris[2] de los aymaras o virtuosos. Varios Incas recibieron el título de Qhapaq (o Khapac).

Antiguamente el planeta entero estaba gobernado por reyes y el principal entre ellos era el emperador, que mantenía los estándares morales y espirituales más elevados para sentar ejemplo. Esta unidad se mantuvo hasta el tiempo del emperador Yayati, el gran emperador del mundo, el antepasado original de todas las grandes naciones. Después de su gobierno piadoso, registrado en la literatura Védica[3], él dividió el gobierno planetario entre sus cinco hijos; (1) Yadu, (2) Turvasu o Yavana, (3) Druhyu, (4) Anu y (5) Puru.

Esto dio origen a las respectivas cinco famosas dinastías (1) la dinastía Yadu; Asia oriental

1 También escrito como Kapac, Capac, etc. Los cuatro hermanos Ayar, coinciden con los cuatro hijos de Dasarath. Ver glosario y apéndices.

2 Hoy en día, con la degradación de las culturas antiguas, se utiliza más para referirse a personas materialmente prósperas

3 Srimad Bhagavatam, canto 9 capítulos 18 al 20

La cultura Védica dejo marca sobre las culturas más importantes del mundo. A la izquierda se aprecia a Krishna tocando su flauta, Pintura Dong Ho, Vietnam. Al centro, la danza de las Apsaras en Camboya. A la derecha la danza de La Diablada en Bolivia.

involucrando Bharat (India) y poblaciones caucásicas, afganas y judías, (2) la dinastía Yavana; Asia occidental y África involucrando Parthia (Persia) y poblaciones turcas y aborígenes, (3) la dinastía Bhoja; Asia del Sur y Oceanía involucrando Kambhoja (Camboya) y poblaciones célticas, árabes y polinesias, (4) dinastía Mleccha; Eurasia Norte involucrando Oceanía y poblaciones grecorromanas, mongólicas y nórdicas, y (5) dinastía Paurava; América involucrando Puru (Perú) y poblaciones kanas (kollas), mayas e indígenas.

Asia central tiene su base cultural en las poblaciones caucásicas, descendientes del gran sabio Kasyapa Muni, de cuyo nombre también deriva el nombre de Asia, el mar Caspio y las montañas del Cáucaso. Los pueblos más avanzados habitaban regiones climáticamente templadas, con tierras fértiles aptas para la agricultura, que es la base económica de toda civilización, a diferencia de las tribus cazadoras y depredadoras, violentas e incivilizadas de los lugares inhóspitos. Puru heredó además el patrimonio personal de su padre, y las tareas de emperador,

Templo de Pha That Luang en Laos

supervisando todos los continentes. Bharat, descendiente de Puru después de nueve generaciones, consiguió una segunda reunificación planetaria, derrotando a reyes impíos y aliándose con reyes piadosos. No obstante, después de la Era Védica, con el curso del tiempo hubieron rivalidades y disputas entre pueblos, especialmente por ambicionar poder y riquezas, fraccionándose y anexándose territorios de muchísimas maneras. De ahí que la geografía, cultura e idiomas son ahora tan dispersos y variados. Por ejemplo, hoy en día en Londres, el resabio del que fue imperio británico, se hablan 400 idiomas, siendo una nueva Babilonia.

Esto guarda concordancia con los estudios que se vienen realizando sobre el ADN, ácido desoxirribonucleico, que permite estudiar la identidad genética de los individuos y las cadenas ascendentes.

Templo de Myanmar en Birmania

Existen al respecto estudios sobre las Tribus ADN como los de L. Martin y E Valaitis[4].

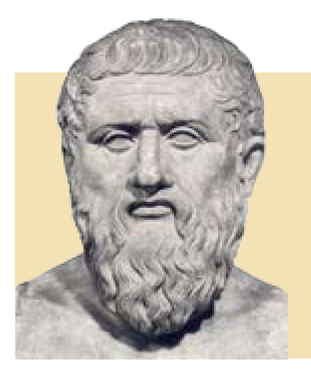
La Crema de la Civilizacion Asiatica

No solamente al Norte y Oeste estuvo esta influencia. El Este y Sur asiático también retienen rasgos Védicos. La belleza de los templos en Myanmar, Camboya, Laos, Vietnam y Tailandia recoge en la cultura Khmer el vastu sastra, arquitectura Védica.

Además de ello está su presencia en las artes, como el teatro y los títeres; la escritura y el uso de la pluma, la tinta y la palma, utilizada antes que el papel y de mayor durabilidad.

El templo de Angkor Wat, en Siem Reap, Camboya, es el más grande templo del mundo y Angkor la mayor ciudad que ha existido en el planeta antes de la era industrial.

Antes de su islamización, Indonesia tuvo el imperio Majapahit incluyendo las islas Moluccas y áreas de Papúa. Los navegantes hindúes conocidos como Cholas eran excelentes en el ámbito mercantil y también militar. Similarmente los malayos guardan bellos tesoros arquitectónicos en Bali, Java, Sumatra y Borneo. El símbolo nacional de Malaysia es Garuda, el ave portadora de Vishnu, presente también en las Filipinas; Singapur quiere decir ciudad de los leones en sánscrito (simha pura).

El Líder de la Academia
Se entiende que Platón adoraba a Krishna y Shiva, conocidos como Hércules y Dionisio.

Chaman Lal , coincidiendo con el Dr. Gordon F.Ekholm, Director del Museo natural de Nueva York y el Dr. Robert Heine Geldern, sostienen que desde hacen más de 3.000 años hubieron intercambios entre la antigua América y el Sud Este y Oeste asiático. Ma Ganga deriva en Me Kong, Kalinga es Orissa y los Abisinios son “hijos de Kush”, como los llaman lo árabes. Java en Yava Dwip y existen lazos no sólo desde India hasta Camboya, sino hasta el Sur de América.

Gran palacio real Wat Phra Kaew en Bangok, Taillandia

4 www.dnatribes.com

Los Inicios de la Cultura en Occidente

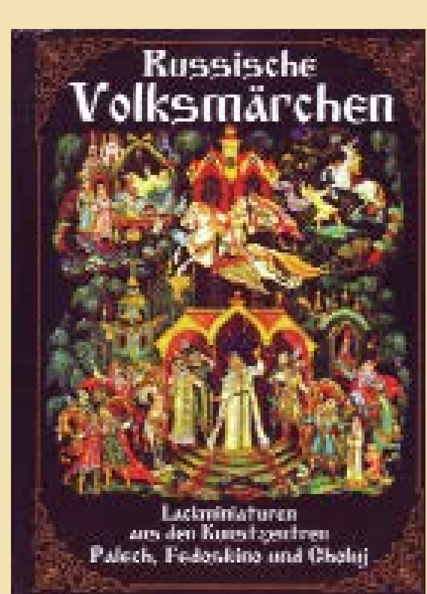
A partir del contacto de los griegos con la India, se inicia el florecimiento de la filosofía, la ciencia, el arte y la cultura, que hoy tomamos por griega, pero que es en realidad Védica. Von Glasenapp[5] demostró que Tales de Mileto, Anaximandro, Demócrito, Empédocles y Epicuro estuvieron en India. Apuleyo y Filostrato atribuyen a Pitágoras, quién estudió en India en un ashram con los brahmanes, la divulgación original sobre la reencarnación y la inmortalidad del alma y Paul Brunton dice que Pitágoras inició el nombre de filosofía para referirse al conocimiento y razonamiento Védico.

Se cuenta que cierta vez Sócrates fue interrogado por un brahmán sobre sus pensamientos, cuando Sócrates dijo que estaba estudiando el problema de la vida humana, el brahmán soltó una carcajada y le dijo que era imposible estudiar y menos comprender lo humano sin considerar la dimensión divina. Se entiende que Platón adoraba a Krishna y Shiva, conocidos como Hércules y Dionisio.

No obstante, se transmitieron también desviaciones filosóficas, como el sankhya adoptado por Aristóteles y el plagio a la literatura Védica; de hecho, la Ilíada y la Odisea son transformaciones del Ramayana y el Mahabharata. Las fábulas de Esopo, esclavo griego durante la ocupación de Alejandro Magno, son adaptaciones del Pañcatantra y el Hitopadesh.

Hay numerosas citas a la sabiduría Védica mencionadas por Herodoto, Sófocles, Megástenes, Licurgo y Platón entre otros. Arquitas, pitagórico y amigo de Platón fue muy aplicado a disciplinas técnicas Védicas, como la polea, el tornillo y la aerodinámica. De hecho, intentó volar con una especie de mecanismo articulado con alas, aunque sin éxito. Influenció a Euclides, quien resuelve la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo. Posteriormente aparecen Arquímedes y Apolonio. Arquímedes

RUSLAN Y LUDMILA

Ruslan y Ludmila (de aquí deriva el nombre de Rusia), no serían otros que Sita y Rama, protagonistas principales del Ramayana. Esta pareja divina toma múltiples nombres y cada cultura la adapta a sus tradiciones

5 H. Von Glasenapp, La filosofía de los hindúes, Barral, Barcelona, 1977,págs. 450-451.

aplicó la hidrostática y las leyes de las palancas, construyó la catapulta, la polea compuesta, los espejos cóncavos y perfeccionó el uso del tornillo. Apolonio introdujo los términos de parábola, elipse e hipérbola espiral. Claudio Tolomeo fue astrólogo y astrónomo, actividades íntimamente ligadas. Heredero de la concepción del universo dada por Platón, aplica los conceptos Védicos de la precisión de los equinoccios, la retrogradación de los planetas y la distinta duración de las revoluciones siderales. Las referencias a la India entre griegos y latinos son numerosas[6]. Es importante notar que los padres de la Iglesia, Clemente de Alejandría, Orígenes y San Agustín, quienes eran vegetarianos, como los pitagóricos y platónicos, no solamente hacen referencia a la India, sino que refieren el conocimiento Védico como base filosófica del cristianismo, incluyendo el proceso de la devoción y el éxtasis espiritual, la inmortalidad, la transmigración del alma (reencarnación), el reino de Dios y por tanto la existencia de múltiples dimensiones o mundos, materiales y espirituales.

6 Jares, Nearco, Onesícrito, Cleitarco, Aritóbulo, Clearco, Aristoxeno, Cicerón, Alejandro Polyhistor, Diodoro, Aristócrates, Nicolás Damasceno, Estrabón, Valerio Máximo, Filón de Alejandría, Quinto Curdo, Lucano, Flavio Josefo, Dion Crisóstomo, Plutarco, Apiano, Arriano, Claudio Ptolomeo, Luciano, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Bardesanes, Diógenes Laerclo, DionCassio, Aeliano, Hipólito, Solino, Basilides, Plotino, Porfirio, Eusebio, Amiano Marcelino, Epifanio, Prudencio, Juan Crisóstomo, Jerónimo, Palladi, etc.

Ciencia y Espiritualidad

Existe por tanto un vínculo estrecho entre ciencia y espiritualidad, que fue distorsionado en el tiempo, particularmente por la mal llamada Santa Inquisición, en la cual campeaba la más cruda ignorancia y el fanatismo religioso dogmático, que degeneró en una ateisación de la ciencia contemporánea por el descrédito de la religión. De he-

EN BUSCA DE LA CIVILIZACION ORIGINAL

La palabra humano viene de la palabra sánscrita *manu* refiriéndose a quien se rige por el Código de Manu, una de las escrituras Védicas, por tanto, humano es una persona con principios y códigos de conducta civilizada, con una vida orientada a los valores superiores. Los incas se refería a Huamani, como el conjunto de personas civilizadas que compartían un territorio. Marco Polo se interesó en buscar los orígenes civilizatorios y también los pueblos prósperos de la humanidad, concentrándose en India y China.

cho, muchos perseguidos eran hombres de ciencia y profunda espiritualidad como Galileo Galilei, Giordano Bruno y otros.
Todos los grandes genios de la ciencia sostuvieron que la comprensión de la verdad implica el conocimiento de las diferentes dimensiones de la vida: física, mental y espiritual.

Es poco conocida la profundidad espiritual de los grandes pensadores. La filosofía es la ciencia de las ciencias y la matemática su instrumento terapéutico. Además del Discurso del Método, René Descartes escribió Las Meditaciones, Los Principios de la Filosofía, Las pasiones del Alma, Tratados del Mundo y del Hombre, y Reglas para la Dirección del Espíritu. Isaac Newton era un profundo teólogo y dio una precisión matemática a las Leyes del Karma de los Vedas, explicadas como "Principios Matemáticos de la Filosofía Natural". También aplicó en sus estudios de óptica y difracción de la luz el principio de la separación de la realidad y la ilusión maya[7]. Blaise Pascal sistematizó teoremas de geometría proyectiva, incluyendo incluso el hexágono místico de Pascal, inventó la primera calculadora digital, fomentó estudios en geometría, hidrodinámica, hidrostática y presión atmosférica, dejó inventos como la jeringa y la prensa hidráulica. Su más famoso trabajo en filosofía es Pensées, una colección de pensamientos personales del sufrimiento humano y la fe en Dios, que concluye: "Si Dios no existe, uno no pierde nada al creer en él, mientras que si existe uno pierde todo por no creerlo".

NIKOLA TESLA Y SU ORIENTACIÓN VÉDICA

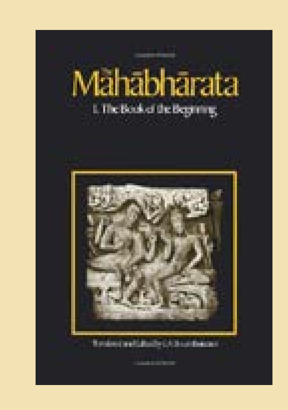

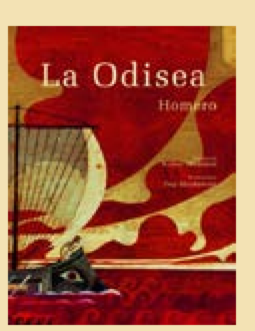
Se hace referencia al científico serbio-americano Nikola Tesla, como el hombre que inventó el siglo XX. Debido a su interés en las antiguas tradiciones védicas, Tesla estudio con un maestro espiritual y es por ello que se encontraba en una posición única para comprender la ciencia a través de un modelo tanto oriental como occidental. Como todos los grandes científicos, Tesla investigó profundamente los misterios del mundo exterior pero también observó profundamente su interior. Al igual que los antiguos yoguis, Tesla utilizo el término sánscrito akasha para definir el espacio etéreo que existe dentro de todo.

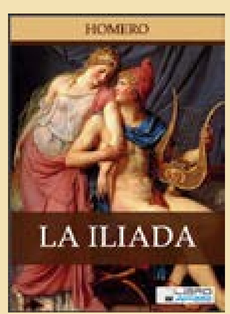
7 Maia o Maya (en sánscrito) es el antiguo concepto de los Vedas que establece que el mundo material que percibimos no es sino el reflejo, la proyección cuántica en un universo de energía, de nuestro propio pensamiento, de nuestra percepción.

TRANSFORMACIONES DE LOS VEDAS

No obstante, se transmitieron también desviaciones filosóficas, como el sankhya adoptado por Aristóteles y el plagio a la literatura Védica; de hecho, la Ilíada y la Odisea son transformaciones del Ramayana y el Mahabharata. Las fábulas de Esopo, esclavo griego durante la ocupación de Alejandro Magno, son adaptaciones del Pañcatantra y el Hitopadesh.

El Principal Factor Civilizatorio

Al margen del progreso lingüístico, científico y económico que ha logrado la humanidad, podemos entender que el verdadero factor civilizatorio es el que genera una evolución en la conciencia de los seres humanos. Por su avance espiritual, la persona autorrealizada tendrá una actitud favorable hacia la naturaleza, la vida y más allá, hacia los demás, y "lo otro". A continuación podemos verificar cuan virtuosa es una persona que es avanzada espiritualmente, independientemente de aspectos biológicos, raciales, o de status social, académico o económico:

"Oh, ¡cuán gloriosas son aquellas lenguas que cantan Tu santo nombre! Aquellas personas que lo cantan son adorables incluso si han nacido en familias de comedores de perros, deben haber realizado todo tipo de austeridades y sacrificios y son lo mejor entre los arios. Para estar cantando el santo nombre han debido ya haber peregrinado a todos los lugares santos y haberse bañado en todos los ríos y lagos sagrados, conociendo todos los Vedas". (Srimad Bhagavatam 3.33.7)

"Aquellos que cantan los Santos Nombres, se consideran lo más selecto entre los humanos y se llaman vaishnavas ... Un vaishnava es siempre obediente a su maestro espiritual, quien es avanzado en el conocimiento; quien sea deficiente en conocimiento no se considera así y menos el que no tiene a Dios... Así que todos pertenecemos a la familia aria pero hemos perdido nuestro conocimiento, volviéndonos en la práctica anarya, porque no le hemos dado importancia a la parte espiritual de la vida. Por consiguiente, debemos refugiarnos en el Señor Supremo, Krishna a través de Su representante, para volvernos nuevamente avanzados. Ese es el significado de la cultura Védica, la civilización humana original, el ser guiados por la persona suprema"[8].

8 A.C. Bhaktivedanta Swami, comentario al Srimad Bhágavatam.

13

La Religión Universal

Sanatana Dharma, Unidad en la Diversidad

Antecedentes

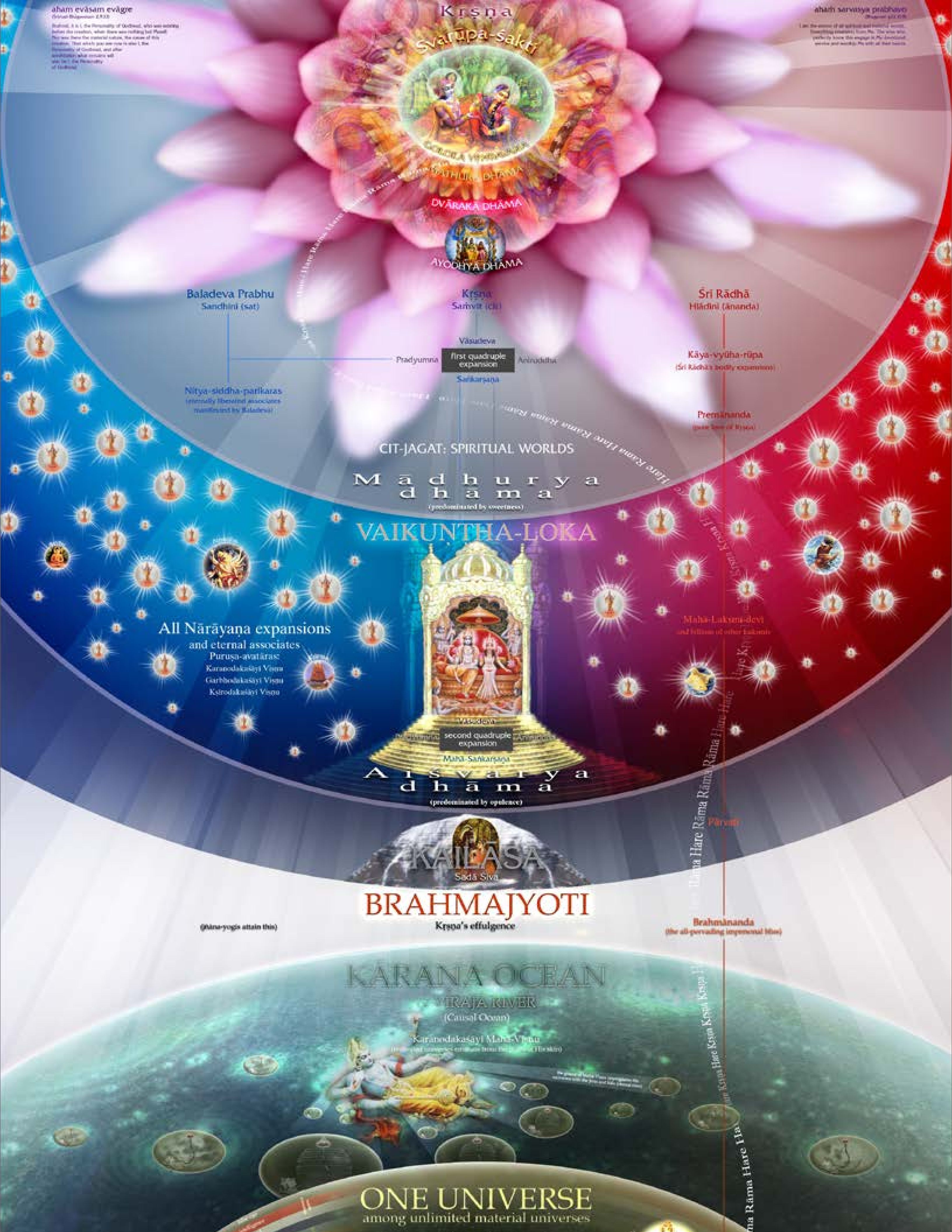
Es interesante notar que no solamente hay una raíz lingüística y civilizatoria compartida, sino que también hay una unidad fundamental dentro la diversidad religiosa existente y esta unidad puede entenderse estudiando la literatura original.

En el caso del idioma, existe una manera sistemática de trazar sus derivaciones, como se ha mostrado en el uso de la filología. Así, del sánscrito deriva el latín y del latín el castellano, similarmente, podemos iniciar nuestro análisis de una raíz original, de la cual brotan todas las ramificaciones o concepciones espirituales o religiosas existentes. Esa raíz o fundamento, es llamada en sánscrito sanatana-dharma, o sea: "La función eterna del alma". El mundo entero es una sola familia, independientemente de su lengua, raza, religión, color, habilidad o afiliación.

"La palabra religión es un poco distinta a sanatana-dharma. Religión conlleva la idea de fe, y la fe puede cambiar. Uno puede tener fe en un proceso en particular, y puede cambiar su fe y adoptar otro, en cambio sanatana-dharma se refiere a aquella naturaleza que no puede ser cambiada. Por ejemplo, no se puede quitar la liquidez al agua, ni puede quitársele el calor al fuego. En forma similar, la función eterna de la eterna entidad viviente no se puede quitar.

Sanatana-dharma está eternamente integrado a la entidad viviente. Cuando hablamos de sanatana-dharma, debemos por tanto dar por hecho[1], que no tiene principio ni fin.

1 Bajo la autoridad de Sripad Ramanujacarya

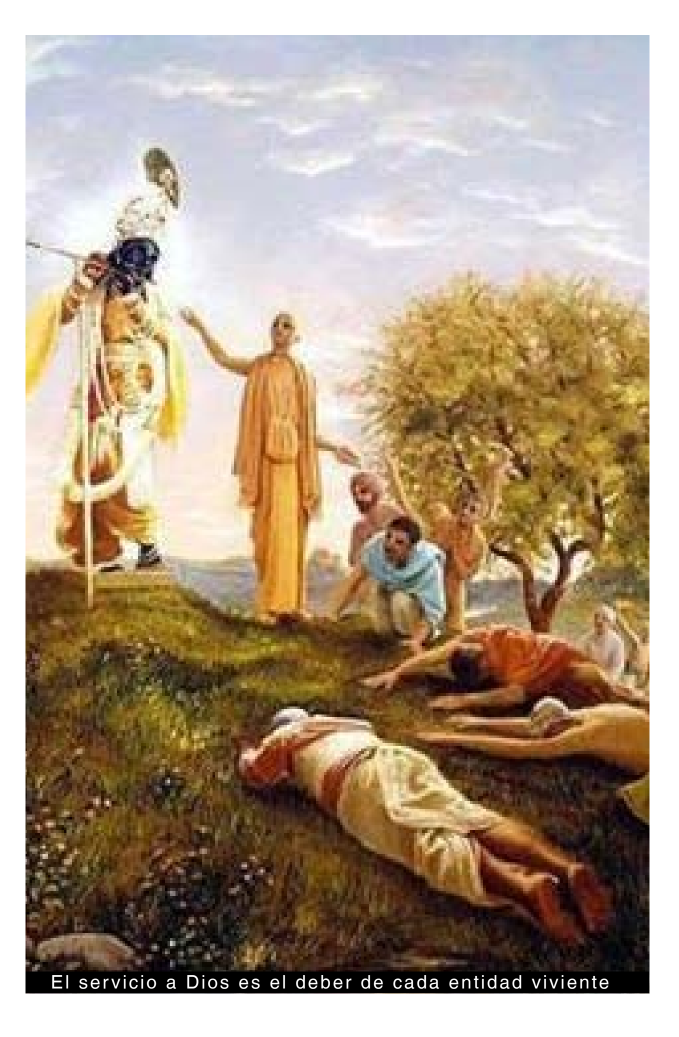

aham evāsam evāgre
aham sarvasya prabhavo
Kṛṣṇa
Svarūpa-śakti
MATHURA DHAMA
DVĀRAKA DHĀMA
AYODHYA DHAMA
Baladeva Prabhu
Sandhinī (sat)
Kṛṣṇa
Samvit (cit)
Śrī Rādhā
Hlādinī (ānanda)
Vāsudeva
Pradyumna
first quadruple expansion
Aniruddha
Saṅkarṣaṇa
Kāya-vyūha-rūpa
(Śrī Rādhā's bodily expansions)
Nitya-siddha-parikaras
(eternally liberated associates manifested by Baladeva)
Premānanda
CIT-JAGAT: SPIRITUAL WORLDS
Mādhurya dhama
(predominated by sweetness)
VAIKUṆṬHA-LOKA
All Nārāyaṇa expansions
and eternal associates
Puruṣa-avatāras:
Karaṇodakaśāyī Viṣṇu
Garbhodakaśāyī Viṣṇu
Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu
Mahā-Lakṣmī-devī
Vāsudeva
second quadruple expansion
Mahā-Saṅkarṣaṇa
Aiśvarya dhāma
(predominated by opulence)
Pārvatī
KAILĀSA
Sadā Śiva
BRAHMAJYOTI
Kṛṣṇa's effulgence
(jñāna-yogīs attain this)
Brahmānanda
(the all-pervading impersonal bliss)
KĀRAṆA OCEAN
VIRAJA RIVER
(Causal Ocean)
Karaṇodakaśāyī Mahā-Viṣṇu
Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare
ONE UNIVERSE
among unlimited material universes

Aquello que no tiene principio ni fin no debe ser sectario, porque no puede ser confinado dentro de límite alguno.

Aquellos que pertenecen a alguna fe sectaria pueden considerar erróneamente que el sanatana-dharma es también sectario, pero si penetramos profundamente en el asunto y lo consideramos a la luz de la ciencia moderna, es posible para nosotros ver que el sanatana-dharma es la ocupación de todas las personas del mundo, mejor dicho del universo."[2]

2 Srila Prabhupada, introducción al Bhagavad-gita tal como es

El servicio a Dios es el deber de cada entidad viviente

Actitud Acerca de otras Religiones o Instituciones Espirituales

El destacado maestro espiritual Srila Bhaktivinoda Thakura (1836-1914), mientras visitaba templos de otras religiones compartió las siguientes expresiones:

"Aquí se rinde culto a mi adorable Entidad Suprema (Dios en una forma distinta a la que yo adoro). Debido a que yo practico de distinta forma, no puedo entender completamente el sistema que ellos siguen, pero al verlo, siento todavía mayor apego por mi propio sistema. Me postro y me posterno ante Su símbolo tal y como lo veo ahora en este lugar, y ofrezco mi oración al Señor, que ha adoptado este símbolo distinto, pidiéndole que pueda aumentar mi amor por Él."

En relación con esto, Bhaktivinoda ha escrito: "No es apropiado el propagar constantemente la controversial

No importa cómo se Me acerquen, Yo los recibo.Los hombres recorren Mi camino de muchas formas. Bhagavad-Gita 4.11

superioridad de los maestros de nuestro propio país sobre aquellos de otros países, aunque uno podría abrigar tal creencia, con el fin de adquirir firmeza en su propia fe. Pero nada bueno se le puede ofrecer al mundo mediante tales disputas".

En los años 50, Srila Prabhupada confirmó este acercamiento en una petición a los líderes de las religiones del mundo:

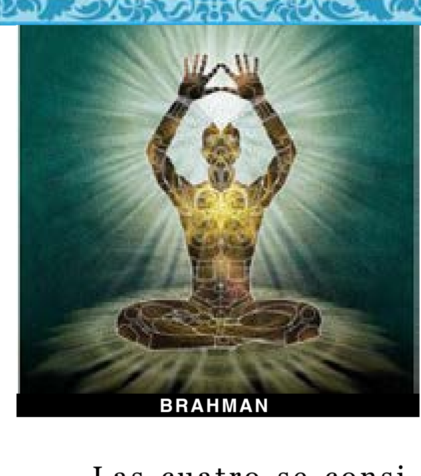
"Hindúes, musulmanes, cristianos, y los miembros de otras religiones que tienen fe convincente en la autoridad de Dios, no deben sentarse ahora ociosamente y observar en silencio el rápido crecimiento de una civilización sin Dios. La voluntad suprema de Dios existe y ninguna nación o sociedad puede vivir en paz y prosperidad sin la aceptación de esta verdad vital.

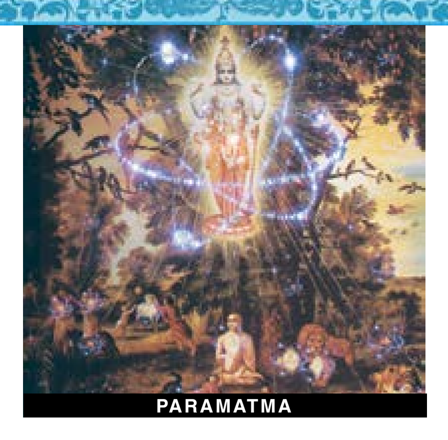
Mientras apreciamos nuestra propia cultura espiritual y trabajamos para proclamar nuestra fe en Krishna en Vrindavana, consideramos inapropiado e indecoroso para un Vaishnava intentar atraer a personas a la adoración del Supremo denigrando, tergiversando, o humillando a los miembros de otras congregaciones".

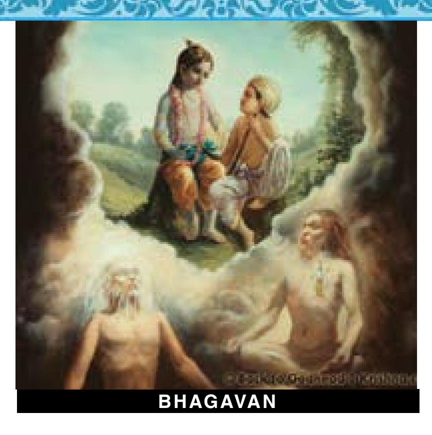
Otro punto importante mencionado en conexión con esto es anindaya (el evitar la blasfemia). No debemos criticar los métodos de religión ajenos...Un devoto en lugar de criticar tales sistemas, alentará a sus seguidores a que se apeguen a sus principios esenciales... Todos deberían seguir las tradiciones particulares o sampradaya, los principios regulativos de su propia religión. Esto es tan necesario como la existencia de diversidad de partidos políticos, aunque existan para servir a un sólo país."

El Sanatana Dharma originalmente se divulga de cuatro maneras distintas, mediante cuatro Escuelas o sucesiones discipulares (sampradayas).

BRAHMAN

PARAMATMA

BHAGAVAN

Las cuatro se consideran auténticas aunque no sean idénticas, pues proponen diferentes métodos para llegar a un mismo fin.

La escuela más antigua se llama Brahma Sampradaya, y se remonta al origen de la creación. Las otras tres son Sri, Rudra y Kumara. Todas estas escuelas están basadas en Los Vedas. En ellas se describen tres fases en la comprensión de Dios:

Fase Impersonal. Comprensión de la Verdad Absoluta o Espíritu Supremo (brahmán)

Fase Localizada. Realización del Aspecto Omnipresente (paramatma)

Fase Personal, Revelación de la Suprema Personalidad de Dios (bhagavan). Adicionalmente, como se explicó en el apéndice referido a los maestros espirituales, los practicantes de la vida espiritual, también se clasifican por su grado de avance espiritual así:

Principiantes. Personas con alguna fe en la existencia de un propósito sublime en la vida (kanishtha)

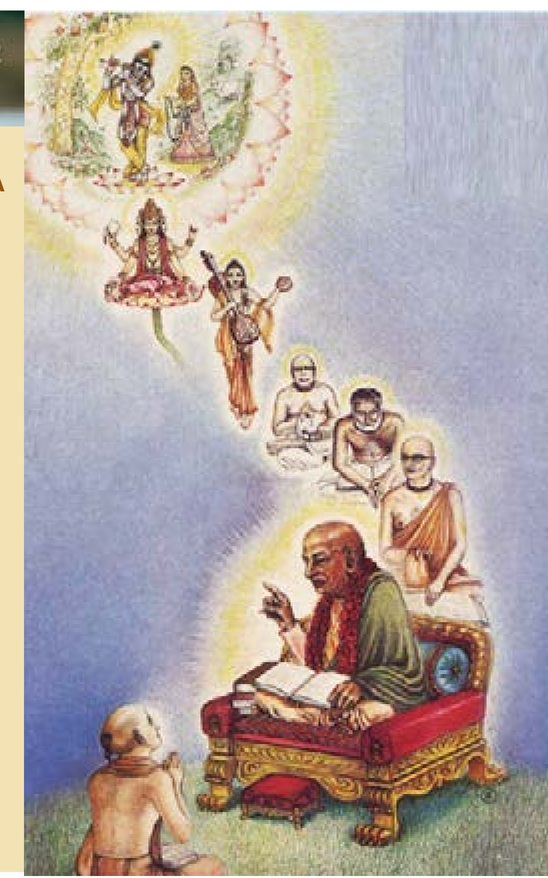
Intermedios. Practicantes activos de una disciplina espiritual con un nivel de conocimiento desarrollado (madhyama)

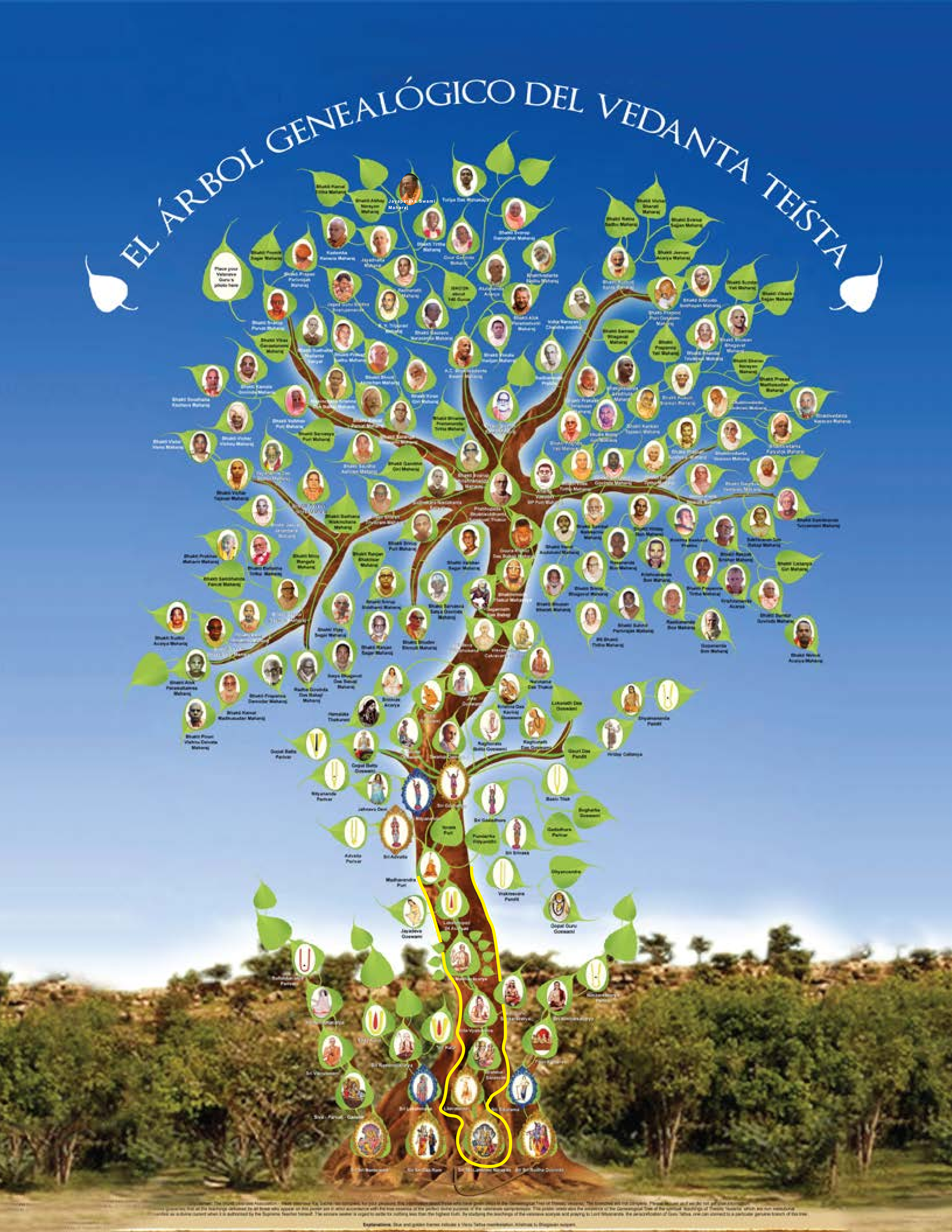
Avanzados. Devotos perfeccionados, con un autocontrol, conocimiento y realización impecables. (uttama).

Srila Prabhupada

DE LA MÁS ANTIGUA ESCUELA

El mayor exponente contemporáneo de la filosofía Védica, Srila A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, desciende de la milenaria escuela Sri Brahma Sampradaya. Esta escuela se origina en los albores mismosde la creación, cuando Brahma, el primer ser creado, recibio el conocimiento Védico de parte de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna y empezó a transmitirlo a sus sucesores, cadena discipular- que continúa hoy en día

EL ÁRBOL GENEALÓGICO DEL VEDANTA TEÍSTA
Jayapataka Swami Maharaj
Place your Vaisnava Guru's photo here
Turiya Das Mahashay

Principios - Regulaciones de las Cuatro Escuelas Originales

Dentro las cuatro escuelas originales o sampradayas, además del servicio devocional, que incluye tareas humanitarias y educativas, sus miembros aceptan cuatro principios disciplinarios:

1.COMPASIÓN

(misericordia). El respeto a la vida y la naturaleza, conocido actualmente como vegetarianismo.

2.AUTOCONTROL

(austeridad) Preservar la sobriedad y el dominio de sí en aras de la auto realización y el respeto al prójimo. La intoxicación (drogas, alcohol, etc.) y el desenfreno deben evitarse por todos los medios pues acarrean desgracias para uno y para los demás.

3.HONESTIDAD

(veracidad). Procurar la veracidad y la rectitud en el trato con los demás. No participar de juegos de azar ni prácticas de especulación ociosa e improductiva.

4.TEMPLANZA

(limpieza). Se debe practicar la vida sexual conscientemente, en el ámbito natural de la procreación responsable respetando la dignidad femenina, preservando el matrimonio, otorgando la educación y cariño que merece la niñez y proveyendo un hogar a la familia. De otra manera es mejor practicar el celibato.

Sri Mayapur Dham es el destino espiritual por excelencia, desde un templo clásico, como el Gopinath Gaudiya Math, al gigantesco samadhi de Prabhupada o al sencillo Jahnavi Kunja

Compasión

Autocontrol

Templanza

Veracidad

El Nombre y el Aspecto Personal de Dios

La concepción impersonal de Dios es una cuestión secundaria, o uno de los tres aspectos de Dios. La Verdad Absoluta es, en fin de cuentas, la Suprema Personalidad de Dios, la concepción de la Superalma (paramatma) es el aspecto localizado de Su omnipresencia, y la concepción impersonal es el aspecto de Su grandeza y eternidad. Pero todo ello en conjunto constituye la Totalidad. Así como la meta de la comprensión espiritual es sólo una, amor por Dios, lo cual es proclamado por todos los maestros, profetas o apóstoles de todas las religiones o corrientes espirituales, así, los Vedas se yerguen como un único y extenso todo en lo referente al entendimiento trascendental. El factor reconciliador que concierta todas las aparentemente diversas proposiciones es el desarrollo del amor por Dios.

Resumen de las Filosofias Espirituales y Religiosas

Tanto la línea abrahámica, judeo-cristiana-musulmana como las arias, hindúes, sintoístas, budistas, jainistas, sikhs, zoroastrianas, taoístas y confucianistas coinciden en una esencia: amar a Dios y a todas sus criaturas, haciendo el bien. En la raíz se encuentran las siguientes ideas, contenidas en mayor o menor grado en todas estas corrientes:

Somos Almas Espirituales, el Cuerpo material es sólo un Vestido

Nuestra verdadera esencia es el alma espiritual eterna, que está atrapada en un cuerpo material temporal. El cuerpo físico sufre continuamente un deterioro, por lo que el alma espiritual, que es el verdadero ser, lo abandona cuando ha llegado a su fin (la muerte). Todas las entidades vivientes tienen un cuerpo sutil (mente, inteligencia y ego falso) y un cuerpo burdo

hecho de tierra, agua, fuego, aire y éter[3]. El cuerpo burdo se cambia al momento de la muerte.

La Ley del Karma

Cada entidad en este mundo forja su destino según las acciones que realiza; "El ser humano es arquitecto de su propio destino", "Lo que se siembra, se cosecha". La ley del karma es la correspondencia entre la acción y su reacción respectiva. Es decir que para una acción buena que ejecutemos, la naturaleza nos premiará con un buen efecto.

Una acción mala genera una reacción opuesta. La reacción puede darse en esta vida o en la siguiente.

Leo Tolstoy

"No matarás" no aplica a matar solamente a los que son iguales a ti, sino todos los seres vivientes; y este Mandamiento fue inscrito en el seno de la humanidad mucho antes que se proclamara desde Sinaí.

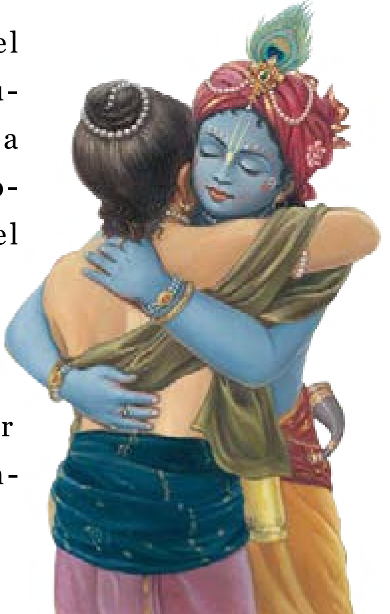
3 En términos físico-químicos estos estados de la materia se denominan sólido, líquido, gas, energía y plasma.

La Transmigración del Alma (Reencarnación)

Puesto que el alma es eterna y el cuerpo es temporal, cuando un cuerpo no funciona más, el alma debe transmigrar a otro cuerpo. Así como una persona se pone diferentes vestimentas, el alma que es nuestro verdadero ser, ocupa diferentes cuerpos materiales, tratando de satisfacer ilimitados deseos materiales. Cuando el alma se hastía de la vida egoísta de este mundo y se dedica al servicio devocional, se califica para retornar al mundo espiritual y recuperar su cuerpo espiritual, que es eterno y perfecto. Solamente entonces concluye el ciclo de reencarnaciones sucesivas.

Somos Originalmente Sirvientes de Dios

Somos chispas divinas (el alma) parte y porción de la Superalma. Así como una gota del océano tiene todas las propiedades del océano sin ser el océano, y su existencia independiente del océano es imposible, así nuestra naturaleza original es amar y servir a la fuente de nuestra existen-

cia, conocimiento y felicidad. Solamente así podemos encontrar satisfacción y plenitud.

El Propósito se la Vida es Volver al Mundo Espiritual.

La causa del cautiverio material es el deseo de disfrutar independientemente de la Divinidad o Voluntad Suprema. En este mundo los deseos ilimitados y los sentidos descontrolados nos enredan en una vida complicada y llena de sufrimientos. El primer paso para comprender a Dios es controlar los sentidos, ocupándolos en el servicio devocional para salir del enredo material y del ciclo de los reiterados nacimientos y muertes, que se repiten en tanto no lleguemos a amar a la Suprema Personalidad de Dios y de esa manera ser transferidos a los planetas espirituales, donde viven las almas liberadas disfrutando de pasatiempos amorosos trascendentales con la Suprema Personalidad de Dios y Sus asociados.

El Santo Nombre de Dios está lleno de Potencias Trascendentales.

Dios es el Supremo Atractivo y tiene infinitos nombres, como Adonai, Alá, Buda, Krishna Yahvé, Jehová, etc. dotados de potencias ilimitadas. Por invocar Sus Santos Nombres purificamos nuestra existencia, y podemos revivir nuestro amor trascendental por Él, lo que es la perfección máxima de la vida.

Los Vedas recomiendan el Gran Canto para la Liberación: Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Esta no es una práctica hindú y mucho menos sectaria y por su carácter universal y científico, este mantra ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio oral intangible de la humanidad.

La diversidad de concepciones espirituales o religiosas, pueden resumirse en seis sistemas de filosofía: Purva Mimansa de Jaimini, el Yoga de Patanjali, el Nyaya de Gautama, el Vaisheshika de Kanada, el Uttar Mimansa de Vyasa, y el Sankhya de Kapila. Esto implica grados de intensidad en la lógica, la acción, la mística, la trascendencia, la voluntad divina y la devoción.

Las divergencias conocidas como monoteísmo o politeísmo se concilian entendiendo que hay una Suprema Personalidad de Dios y muchos semidioses, también conocidos como ángeles, que realizan funciones en este mundo bajo la orden del Señor Supremo (ver apéndice correspondiente).

El deber de servir

Cada persona tiene el deber de ocuparse en algún servicio útil a los demás, para calificarse en la comprensión del conocimiento trascendental.

Otras Declaraciones de Alcance Universal

El deber de la humanidad es buscar la verdad y vivirla a plenitud.

Los seres humanos no son los propietarios de la Tierra, pues ésta pertenece a su Creador. Nadie tiene derecho a destruir la tierra, la naturaleza o el medio ambiente. Los humanos debieran ser sus guardianes.

Dios es misericordioso. La desgracia tiene un carácter correctivo por lo que no existe una condena perpetua. La redención es al mismo tiempo mandato y esperanza.

Ningún humano tiene derecho a maltratar a otras entidades vivientes, ni explotarlas, engañarlas, o abusar de ellas. Esto incluye matar a criaturas concebidas y no nacidas, sean deseadas o no, y a billones de animales, así sea para consumo, deporte, industria o experimentación científica, sensorial o lúdica.

Cada persona tiene el deber de ocuparse en algún servicio útil a los demás, para calificarse en la comprensión del conocimiento trascendental.

La libertad que Dios dio a cada uno es sagrada, para discernir entre el bien y el mal, con el obvio propósito de cultivar el bien, eliminar el mal, y de trascender la existencia condicionada que se manifiesta en las modalidades de la ignorancia, pasión y bondad. Nuestra mente, sentidos y conocimiento pueden captar y comprender muchas cosas materiales pero la exis-

tencia de Dios sólo puede ser realizada por el alma espiritual, con cuerpo, mente e inteligencia purificados por la devoción.

Es de gran utilidad para los seres humanos ocupar diariamente algunas horas de su valioso tiempo en el estudio y discusión de las escrituras reveladas y en la meditación personal. El consejo encontrado en las escrituras debe aplicarse a todas las actividades de la vida.

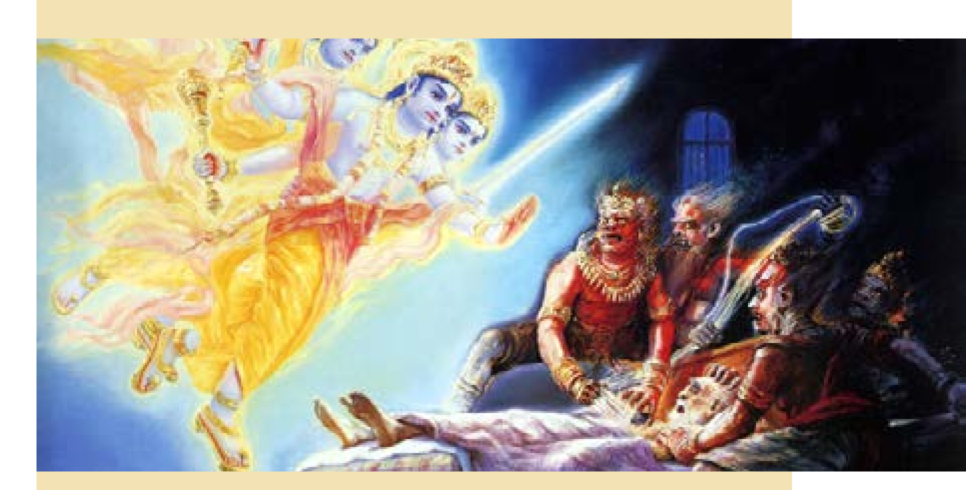
La vida debe ser sencilla y el pensamiento elevado; Cada persona debe tener la disposición de sacrificar una parte de sus energías y ponerlas al servicio directo de Dios, viviendo sin lujos, complicaciones ni desperdicio innecesarios.

Los que tienen conocimiento, poder, riqueza o cualquier otra capacidad destacada, deben procurar purificar su conducta personal, y estar dispuestos a utilizar su cualidad para proteger y servir a los menos afortunados.

Dios ama a todas las entidades vivientes y Él satisface todos sus deseos en este mundo. No obliga a nadie a acercarse a Él, pero hacerlo es nuestra más apremiante necesidad.

Los Errores se Corrigen

A pesar de que existen planetas superiores e inferiores según el Srimad Bhagavatam, la estadía del alma en estos lugares no es eterna. El alma deambula por los universos en busca de felicidad, hasta que finalmente despiesrta su conciencia original.

Dios es misericordioso. No existe una condena perpetua. La redención es al mismo tiempo mandato y esperanza. Cada quien cosecha el frutos de sus propios actos. En la foto de abajo, uno de los muchos ashrams, eco aldeas y templos donde uno puede practicar la vida espiritual en un ambiente propicio, bajo la guía de un maestro espiritual

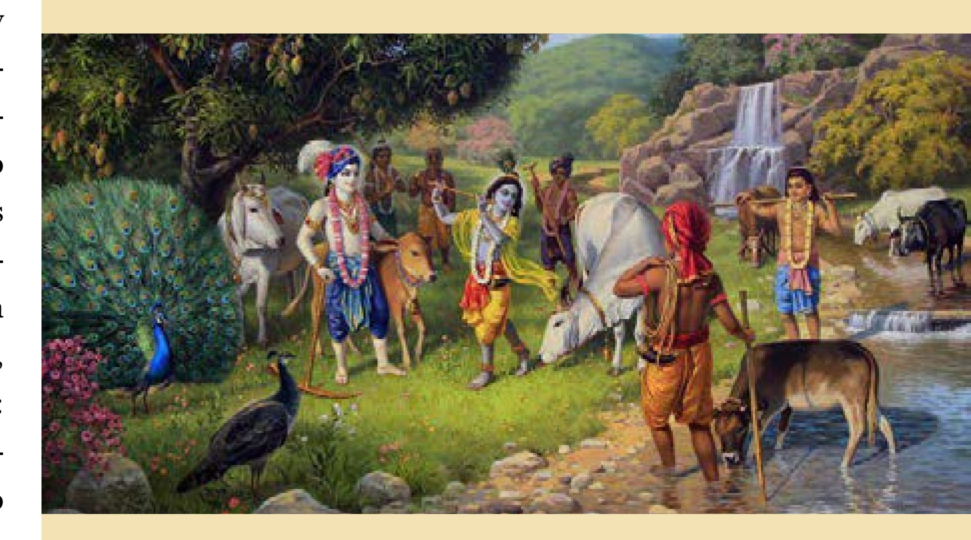
Las almas condicionadas necesitan vincularse con un maestro espiritual autorrealizado que esté conectado con Dios a través de una escuela genuina como también mediante una relación mística personal.

El Sanatana dharma reconoce la diversidad religiosa como un síntoma normal y saludable de la expresión social. Históricamente, los Gaudiya Vaishnavas han estado en contacto con los miembros de otras congregaciones desde tiempo inmemorial. Si la práctica espiritual es genuina, el resultado está garantizado: “por los frutos se conoce el árbol”. El ámbito de encuentro de los practicantes avanzados mediante métodos diversos está en el campo del servicio devocional amoroso, la esencia del amor divino. Allí no hay diferencias sectarias ni motivos de disputa. Ésa es la plataforma de la armonía absoluta.

Los practicantes avanzados se encontrarán en el nivel avanzado de la esencia, al igual que será reconocida la labor de un ingeniero, un arquitecto un músico o un médico, no por el método que ha seguido, sino por el resultado de su obra, que será apreciado por alguien de su nivel.

La Necesidad del Amor Trascendental

Dios no ama a una religión por encima de otra religión, a un pueblo por sobre otro pueblo, ni al hombre por encima del animal, ni al animal por encima de la flor, o a la flor por sobre el insecto. Él ama a todos por igual y no obliga a nadie a acercarse a Él, a pesar de que hacerlo es nuestra más apremiante necesidad, ya que sin Su amor no hay plenitud.

“Los otros logros, la belleza, la fama, la riqueza, el poder, la fuerza, el conocimiento o finalmente lo desapegado que uno pueda estar, no lo califican a uno a entrar en la morada eterna divina, cuyo portal se abre mediante el amor trascendental. El Señor Chaitanya enseño además el significado del verdadero amor

atmendriya-priti-vañcha - tare bali ‘kama’
krsnendriya-priti-iccha dhare ‘prema’ nama

El deseo de complacerse a sí mismo es lujuria (*kama*). El deseo de complacer al Señor es amor (prema)

Sri Chaitanya Charitamrita Adi-lila 4.165

14

Los Avataras de Dios

Mensajeros Divinos

La palabra avatar se está utilizando con más frecuencia, aunque normalmente de manera tergiversada o sin una relación con su verdadero significado. Se usa para héroes imaginarios o como marca comercial de equipos de tecnología sofisticada. Inclusive hay personas que se complacen en autodenominarse o dejan que se les llame avataras.

Es imprescindible una comprensión precisa de lo que es un avatar en verdad, ya que reviste de gran importancia. En idioma sánscrito, avatar significa alguien que desciende del mundo espiritual a este mundo material. Estas personalidades trascendentales se describen en los Vedas, incluyendo el entorno en que aparecen, sus enseñanzas y su misión. Es notable destacar que estas descripciones existen antes de la venida de un avatar, por lo cual se puede verificar su autenticidad, puesto que tales advenimientos están programados por el Ser Supremo y descritos en detalle.

A veces los avataras se llaman encarnaciones divinas, aunque en términos estrictos, el uso mismo de la palabra encarnación es impropio, en vista de que Dios no tiene un cuerpo carnal o material.

Oh, Arjuna!, aquel que conoce la naturaleza trascendental de Mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza Mi morada eterna.
Bhagavad Gita 4.9

Aunque soy innaciente y Mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aun así aparezco en cada milenio en Mi trascendental forma original.
Bhagavad-Gita 4.6

Su forma es siempre espiritual, transcendental a las normas y leyes de la naturaleza. Él desciende del plano spiritual tal como Él es, o asume una forma para realizar una actividad específica, misión o propósito particular. Por esta razón, el Supremo tiene muchos nombres, de acuerdo a las numerosas formas y actividades que exhibe en el ámbito de la creación cósmica.

Es a través de estos avataras que el Señor provee de guía a las entidades vivientes para ayudarnos a despertar nuestra conciencia espiritual, permitiéndonos atraernos al mundo espiritual, donde realmente nosotros tenemos nuestra residencia eterna.

El Señor mantiene todos los planetas en el universo y realiza pasatiempos para reclamar a quienes están situados en la modalidad de la bondad[1], de esta manera a través de millones de universos en los que el Señor aparece, su propósito es lograr que los integrantes de la sociedad recuperen su cordura, al menos a aquellos que tienen niveles superiores de conciencia y son receptivos a establecer una relación con Él, prevaleciendo Su respeto por el libre albedrío con el que cada entidad viviente está dotada constitucionalmente y sin imponer Su supremacía.

De la misma manera, Él también puede enviar a Su representante puro, así como instrucciones mediante las escrituras sagradas genuinas, para guiar a las personas, quienes sólo así encontrarán liberación

1 Srimad-Bhagavatam 1.2.34.
Se refiere a la bondad trascendental visuddha sattva

Las encarnaciones Divinas

Cuando quiera y dondequiera que haya una declinación en la práctica religiosa, ¡oh,descendiente de Bharata!, y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces, Yo mismo desciendo personalmente. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, Yo mismo aparezco milenio tras milenio.
Bhagavad-Gita 4.7-8

Los Avataras

Existen seis tipos de avataras (1) purusha, formas de Vishnu relacionadas a la creación (2) lila, formas que realizan pasatiempos, (3) guna, que controlan las tres modalidades de la naturaleza (4) manvantara, Manus que gobiernan inicialmente la humanidad, (5) yuga, que marcan las pautas de cada era y (6) shakt-yavesha individuos dotados de poder divino.

del sufrimiento y la tan ansiada felicidad, disipando el velo de su potencia ilusoria, que nos mantiene cautivos en este mundo material.

Existen seis tipos de avataras (1) purusha, formas de Vishnu relacionadas a la creación (2) lila, formas que realizan pasatiempos, (3) guna, que controlan las tres modalidades de la naturaleza (4) manvantara, Manus que gobiernan inicialmente la humanidad, (5) yuga, que marcan las pautas para cada Era y (6) shakti-avesha individuos dotados de poder divino[2].

En el Srimad Bhagavatam, crema y nata de la literatura Védica, se dice: "La forma del Señor que desciende al mundo material para crear se llama avatar[3]. Todas las expansiones del Señor Krishna (la Suprema Personalidad de Dios) son residentes del mundo espiritual y se llaman avataras cuando descienden al mundo material[4]".

En el primer canto del mismo libro, se explica: "Oh brahmanes, las encarnaciones del Señor son innumerables, tal como riachuelos que fluyen de fuentes de agua inexhaustibles."(SB 1.3.26).

2 Ibid., Madhya-lila 20.245-246
3 Ibid., 1.3.5
4 Chaitanya-caritamrita, Madhya-lila 20.263-4

Guna Avataras

Brahma Vishnu y Shiva controlan las 3 modalidades de la naturaleza material.

El Brahma-samhita dice: Yo adoro a Govinda, el Señor primordial, quien se manifiesta personalmente como Krishna y los diferentes avataras en las formas de Rama, Nrsimha, Vamana, etcétera, como Sus porciones subjetivas. El propio Señor Krishna desciende a este mundo para manifestar Sus pasatiempos trascendentales una vez cada día de Brahma[5]. Todas las otras formas y expansiones se encuentran potencialmente situadas en el cuerpo primordial del Señor Krishna. "De esta manera, a Krishna no se llama avatar, sino avatari, que quiere decir la fuente de todos los avataras.

5 Ibid., Adi-lila3.6

Entre los shakti-avesha-avataras, están también grandes maestros espirituales, mesías o profetas. No obstante, a veces el propio Señor aparece como un maestro, tal el caso de Sri Krishna Chaitanya o Mahaprabhu (El Gran Maestro), aparece la más munífica aparición divina, la personalidad alterna de Krishna, quien es también avatari, hacen poco más de 500 años y por tanto el más reciente avatar.

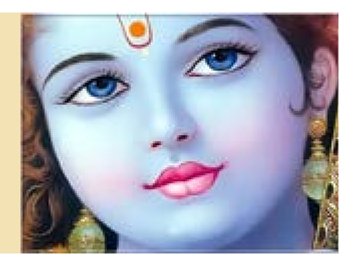
El Gran Maestro El Avatar Dorado

En esta era, conocida como la Era de Kali, Mahaprabhu (El Gran Maestro), lleva a cabo un doble propósito: enseña el *nama-sankirtana,* el Canto del Santo Nombre de Dios, estableciendo lo que es una práctica espiritual universal, creando una plataforma en la que personas de todos los credos y culturas pueden compartir, experimentando la dicha del amor divino, y su segundo propósito, interno, que es saborear Él mismo el sabor supremo del *bhakti*, el servicio devocional puro, motivado por el más sublime sentimiento espiritual[6].

Mahaprabhu es precisamente adorado a través del canto congregacional del Santo Nombre de Dios, de otra manera no se puede adorar

Avatari

La Suprema Personalidad de Dios es el avatari, fuente de todos los avataras y el Supremo Atractivo.

6 El Señor desea experimentar el sublime sentimiento de la más excelsa devote, Srimati Radharani.que saborea su dulzura inconcebible, rasa

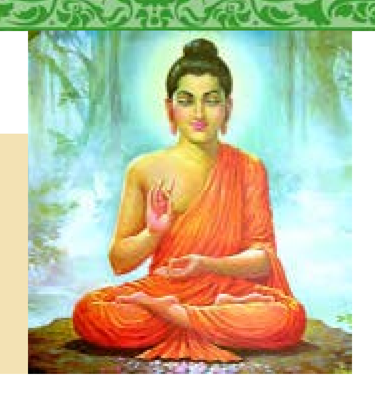
a Sri Krishna Chaitanya[7] ni a Sus asociados. Él es el propagador del sankirtana, lo ama y únicamente obtiene satisfacción a través del mismo. Aquellos que tienen suficientes mérito e inteligencia (sukritvan) le adorarán mediante este proceso. La gente sin virtud no puede unirse a este cometido, pero aquellos que tienen una buena guía interna, que son afortunados, pueden captar la esencia misma de la verdad y ocuparse en este proceso del nama-sankirtana.

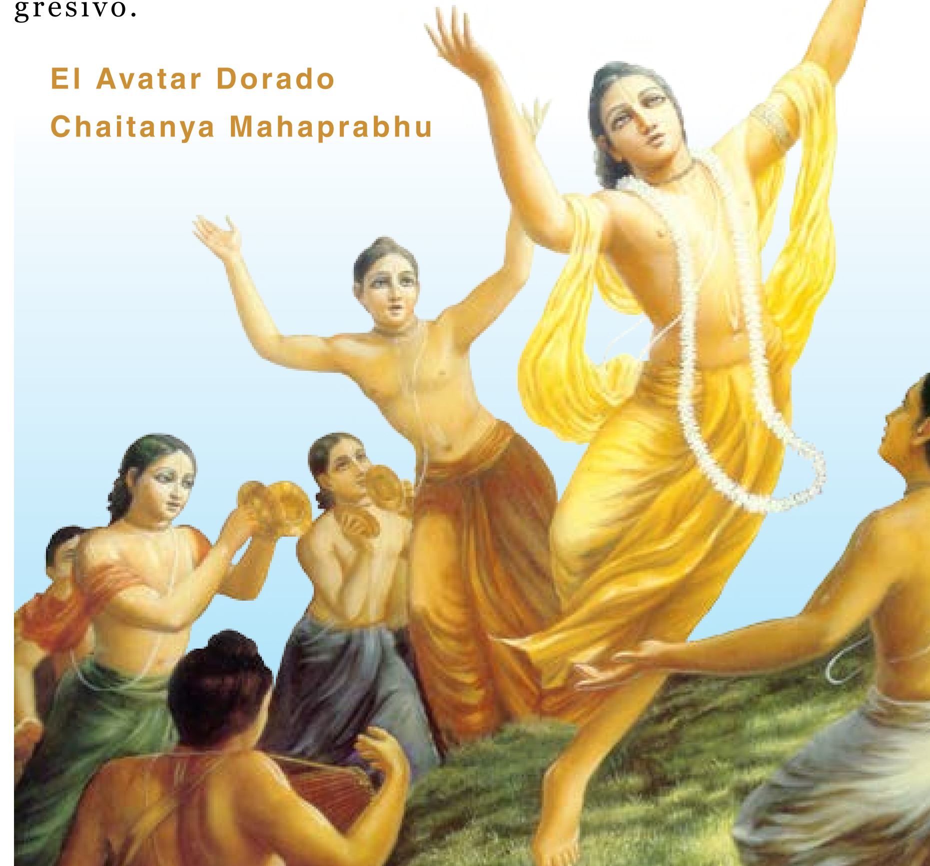
Un cerebro lleno de impureza no puede apreciar su valor, incapaz de distinguir lo correcto de lo incorrecto, no puede comprender ni seguir esta elevada línea de pensamiento. Se debe juzgar a alguien por su ideal, por su aspiración por las cosas más elevadas. Si el ideal es grande, la persona es grande. ¿Cuál debe ser el ideal más elevado? El amor divino. Lo más excelso, excepcional y valioso. El Amor Divino y la belleza son lo más elevado que el mundo conoce y aquellos que pueden captarlo poseen realmente una inteligencia destacada (su-medhasah). Aquel que posea este ideal supremo, debe ser considerado alguien del nivel superior. Solamente él puede comprender y practicar el sankirtana. Sólo él puede emprender este sendero, este proceso para satisfacer al Ser Supremo mediante el canto del Santo Nombre del Señor. El resto queda esclavizado por los deseos de complacencia sensorial material.

Los Mensajeros Preparan un Sendero Progresivo.

El Avatar Compasivo

Buda viene a detener la matanza de animales y proclama el principio de la no violencia.

El Avatar Dorado Chaitanya Mahaprabhu

Es de hecho el avatar más reciente, advino hace poco más de 500 años y es considerado el más misericordioso pues su misión es entregar amor puro por Dios a las almas más caídas. Viene a este planeta una vez cada 8.600 millones de años.

7 En el original se usa el término Gouranga, otro nombre de Sri Krishna Chaitanya

Los pasatiempos del Señor Supremo (lilas) no son distintos de Él por su naturaleza absoluta. De igual forma, sus cualidades, nombres y formas son todos trascendentales y puros, por lo que purifican a todas las entidades vivientes que entran en contacto con ellos.

Entre los shakti-avesha avataras, habíamos mencionado que se encuentran algunos grandes maestros, mesías o profetas. De hecho, normalmente las religiones están basadas en las enseñanzas de algunos de ellos.

Los judíos consideran a Moisés uno de ellos, los cristianos a Jesús y los musulmanes a Mahoma, así como Budistas consideran a Buddha, Taoístas a Lao Tsé, Zoroastrianos a Zoroastro, etcéctera. Para el estudiante serio, no hay contradicciones entre estas enseñanzas, sino simplemente niveles progresivos de enseñanza y adecuación a contextos históricos y culturales.

Entre ellos, Jesucristo es el más conocido en Occidente. Se considera de hecho que él fue precedido por otros, que "prepararon su venida", que otros continuaron, y que aún otros continuarán, ya que la misión divina es incesante debido a la infinita compasión del Señor Supremo y la evolución permanente de la comprensión espiritual, de la misma manera en que el aprendizaje en el mundo material es gradual y esta progresión es el fundamento mismo de la educación y la ciencia, donde un concepto conduce al entendimiento de otro y así sucesivamente, hasta llegar a la comprensión de Dios, como lo hacen los científicos perfectos, a entablar una relación, como lo hacen los practicantes perfectos y a amar a Dios, como lo hacen los devotos perfectos.

Sobre la vida de Jesús, se conoce muy poco en el Occidente, particularmente a partir del incendio de la biblioteca de Alejandría y la sistemática quema de literatura que ha caracteri-

Manvantara Avatar

Estas porciones de las expansiones plenarias de Dios, inician y gobiernan la humanidad.

Lila Avatar

Sri Ramachandra es uno de los lila avataras, que personifica al gobernante ideal. El Ramayana recoge parte de sus innumerables pasatiempos

zado el oscurantismo. De hecho, no existen copias de más de 1.000 años de antigüedad de textos evangélicos que son recopilaciones de textos oídos por unos y escritos por otros, y traducidos de un idioma a otro, por lo que cual han pasado por muchas manos y no siempre con intereses purificados.

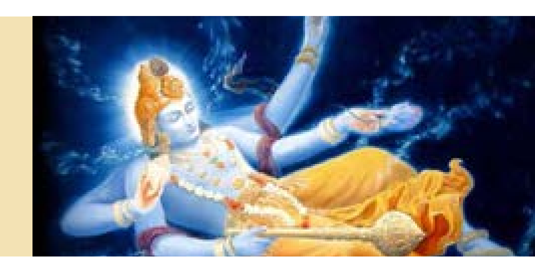
Se encontraron aproximadamente 200 manuscritos en las cavernas del Mar Muerto, investigados por científicos, relacionados a los Esenios y los Nazarenos datados hacen 2.000 años y escritos por una ascética comunidad esenia; "probablemente se trata de los más antiguos testimonios del texto bíblico, y sin duda textos anteriores, contemporáneos y posteriores a los tiempos de Juan el Bautista y Jesús[8]". Isha-putra, "hijo de Dios" es el nombre con el que se conocía a Jesús en la India. Adicionalmente, debido a que Dios se conoce como Krishna en sánscrito y deriva en la palabra griega Cristo, Isha-putra puede decirse "Jesucristo", como posteriormente lo llamaron sus seguidores.

Es sorprendente que esos escritos guarden coincidencia con otros encontrados en la India, Nepal y el Tíbet. En el monasterio de Hemis[9], se encuentra el siguiente texto:

"Y así, un divino infante nació en la lejana tierra de los israelitas y recibió el nombre de Issa. Alrededor de su decimocuarto año llegó a la región del Sind (India) en compañía de mercantes y se radicó entre los Arios, en la tierra amada de Dios, con la intención de perfeccionarse y aprender las leyes del gran Buddha. El joven Issa viajó a través de la tierra de los cinco ríos (Punjab), permaneció brevemente con los errantes Jains, y luego procedió a Jagannath (Puri), donde los sacerdotes de piel clara de Brahma lo honraron con una recepción jubilosa".

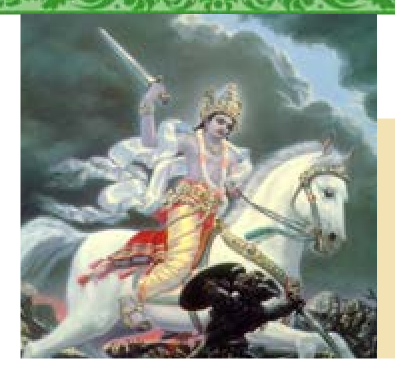
Purusha Avatar

Formas de Vishnu relacionadas a la creación del Universo Material.

En Jagannath (Puri), Issa aprendió a leer y entender el Veda, pero por dar instrucción a los de clase más baja, disgustó a los brahma-

8 Dr. Adolfo D. Roitman. Director del Santuario del Libro. Museo de Israel, Jerusalén, Historia NG nº 116. National Geographic Society.
9 Dr. Holger Kersten, Universidad de Freiburg, Alemania "Jesus lived in India", ISBN 1-85230-550-9

Yuga Avatar

Kalki viene al final de cada era de Kali-yuga, para liberar a la humanidad que se ha degradado por

nes. Luego de seis años en Jagannath, Rajagriha, Benares y otras ciudades santas, tuvo que retirarse a la zona de los Himalayas, donde vivió otros seis años en la región de Kashmir y luego de visitar otros lugares sagrados regresó a Palestina. Luego de su crucifixión retornó y vivió muchos años. En Srinagar se encuentra su tumba o samadhi Védico, llamado también Roza Bal o Hazrat Sahib Issa por los árabes. Hay muchos libros y autores respetables que tratan de esto en detalle.

Esto no debiera sorprender, ya que el sermón de la montaña, uno de los más indicativos discursos de Jesús, es prácticamente idéntico a algunas lecciones que uno aprende en un ashram vaishnava milenario, además de que el uso de mudras con las manos y el lavado de los pies a personas respetables, son antiguas tradiciones Védicas. En última instancia, la Verdad Absoluta es inmutable, por lo que las enseñanzas de todos los grandes maestros son esencialmente las mismas. Todos los avataras son mensajeros del mismo avatari.

Sri Krishna Sankirtana

"Yo adoro a Govinda el Señor primordial, quien es experto en tocar Su flauta, cuyos resplandecientes ojos son como pétalos de loto, cuya cabeza está adornada con una pluma de pavorreal, cuya hermosa figura está teñida con el matiz de las nubes azules, y cuyo encanto único cautiva a millones de Cupidos" (Brahma Samhita 5.30).

"De inmediato podemos dar una descripción de Dios, si no hay ninguna idea de Dios, entonces, ¿Qué clase de religión es esa?"

Srila Prabhupada.

15
Cosmología Védica
Mundos Materiales y Espirituales

La concepción cosmológica Védica es nítidamente pulcra y detallada. Involucra tanto el fondo ontológico, como lo es el origen y el propósito de la vida, así como los tipos de mundos, las múltiples dimensiones galácticas y los detalles de la concepción, creación, expansión, funcionamiento, deterioro y destrucción de los universos.

Se explica además la naturaleza de las entidades vivientes, los tipos liberados y condicionados de seres, la materia y antimateria, las escalas infinitesimales y astronómicas de espacio y tiempo, las diferentes eras y el tiempo de vida de cada universo . Esta literatura ha dado lugar a los conceptos cosmológicos modernos, aportando un sistema matemático decimal sofisticado, con la existencia de cero y dimensiones microscópicas y macrocósmicas, con datos astronómicos reales, ya que antes del conocimiento de la literatura Védica, en el Occidente se sostenía que la tierra era plana, tenía una antigüedad de sólo 6.000 años y era el único planeta habitado.

La concepción de nuestro carácter infinitesimal, ante lo infinito del espacio y el tiempo es mucho más expansiva que el concepto moderno, dándonos una imagen alarmante de lo breve que es nuestro paso en la forma humana de vida. Los Vedas recalcan que deberíamos usar cada momento precioso de vida humana para la autorrealización.

Científicos notables como Schrödinger, Heinsenberg, Sagan y Einstein miraban como razonable la duración del universo, que según los Vedas se crea y se destruye cíclicamente cada 311.040 miles de millones de años. Esto además explica tanto la expansión como su implosión y la existencia de agujeros negros. Robert Oppenheimer, al lado de figuras como Max Born, Niels

Bohr y Einstein, citando y promoviendo el estudio de la literatura Védica, presidió en 1964 la conferencia científica mundial Solvay sobre la Estructura y Evolución de las Galaxias.

El Sincronismo Microcosmico

Existe una correlación y armonía sorprendente entre los fenómenos macro y los micro cósmicos, que el hombre moderno suele ignorar. Después de un despliegue estéril de orgullo y luego de sufrir un sinfín catástrofes, se está volviendo a apreciar tímidamente el poder de la naturaleza y el propósito de su creación. Ahora se procura entender la relación entre el movimiento de los cuerpos celestes, con fenómenos aparentemente ajenos, que tienen efecto tanto en la Tierra misma como en sus habitantes. Por decir algo; ahora se reconoce la relación que tiene la luna con las mareas de los océanos, o con el período menstrual de las mujeres. En realidad la relación entre lo que ocurre a nivel de los cuerpos celestes y los cuerpos humanos (psiquica y físicamente), es tan estrecha, que es posible definir la manera en que un cambio a nivel macrocósmico, afectará a nivel microcósmico y viceversa. Se encuentran sincronizados.

Por tanto, se puede tratar de entender el Cosmos de una manera ascendente, es decir desde lo pequeños que somos hasta lo más grande, o desde lo más grande hasta lo más pequeño, que es el método que emplearemos ahora.

Conectando todo

Hay más en el universo que lo que se percibe. Algunos físicos dicen que el universo esta compuesto de 4% de materia atómica (materia normal); 23% del universo es materia obscura y 73% es energía obscura, lo cual antes se pensaba que era espacio vacío. Es como un sistema nervioso invisible que recorre el Universo conectando todas las cosas. No sólo hay energía material, sino también y fundamentalmente, energía espiritual

FRACTALES

Recién fue en la década de los 80 los avances en las computadoras nos permitieron visualizar y reproducir en modelos matemáticos, los patrones de la naturaleza. El termino fractal fue acuñado en 1980 por el matemático Benoit Mandelbrot, que estudió ciertas ecuaciones matemáticas simples que cuando se repiten, producen una serie interminable de cambios, en las formas matemáticas o geométricas, dentro de un marco limitado.

Matemática Mística

Curiosamente hace milenios se tenía conocimiento de una cosmología no muy diferente a la cosmología más avanzada de hoy en día. La red de joyas de Indra conocida también como Akasha, o la energía cósmica primaria, describe una enseñanza védica mucho más antigua en que se teje la trama del universo. La red de Indra podría ser descrita como un universo orográfico donde hasta el más mínimo rayo de luz contiene el patrón completo de la totalidad. Lo macro se reproduce en lo micro y viceversa

Son limitados pero al mismo tiempo infinitos. Un fractal es una forma geométrica que se puede dividir en partes, cada una de las cuales, es aproximadamente del tamaño de una copia reducida del patrón completo, una propiedad llamada auto-semejanza. Los fractales de Mandelbrot han sido llamados las huellas digitales de Dios.

Ontología

De acuerdo al conocimiento Védico, el Ser Supremo, es conocido como un joven eternamente fascinante, que tiene múltiples pasatiempos amorosos en Su hermosa morada, en compañía de Sus asociados eternos. Se entiende que existen innumerables universos espirituales, donde viven las entidades vivientes liberadas, y despliegan dichosos pasatiempos en compañía de asociados eternos. En cada uno de esos planetas espirituales, reside una expansión de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Los planetas espirituales son eternos y en ellos no existe el nacimiento, la enfermedad, la vejez ni la muerte. Las almas gozan de conocimiento, eternidad y bienaventuranza y se llaman liberadas.

Aquellos seres que desean experimentar una existencia separada de Krishna, tienen la oportunidad de ser transferidos a otra clase de universos, que son materiales, y por tanto temporales, pues el alma espiritual por naturaleza es inseparable del alma suprema. No obstante, en estos mundos se experimenta el sufrimiento, la ignorancia y la temporaneidad, que aquejan a las entidades vivientes que por tanto se llaman condicionadas.

Vishnu

Vishnu significa el omnipresente o el que está en todas partes. Para llevar a cabo la creación de los universos materiales, Krishna se expande como Maha Vishnu, una forma gigantesca de cuyos poros y respiración se generan innumerables burbujas, cada una de las cuales se convierte en un universo. Ese conjunto de burbujas es el mundo material, Maha Vishnu se vuelve a expandir en tantas formas como universos hay y penetra en cada universo en una forma que se conoce como Garbhodakasayi Vishnu, que genera los sistemas planetarios de cada universo. Existe aun una tercera expansión, conocida como

Kshirodakashayi Vishnu, que penetra dentro de cada uno de los átomos y provee la energía para su funcionamiento desde el corazón de cada entidad viviente como la Superalma, para guiar y permitir su existencia en el mundo material.

La Suprema Personalidad de Dios es perfecta y completa, y debido a que Él es completamente perfecto, todo lo que emana de Él tal como este mundo fenoménico, está perfectamente equipado como un todo completo. Todo lo que emana del completo, es completo en sí mismo, y aunque tantas entidades vivientes emanan de Él, El permanece siempre completo en lo remanente.
El Sri Isopanishad 1.1

Expansiones de Vishnu

1. Karanodakashayi Vishnu.
2 Garbhodakashayi Vishnu.
3 Kshirodakashayi Vishnu.

Creación y Aniquilación

Luego de un tiempo, que desde nuestro punto de vista constituyen millones de millones de años, cada una de estas burbujas es reabsorbida por Maha Vishnu, produciéndose su aniquilación. De esta manera, perpetuamente se crean, se mantienen y se disuelven infinitos universos materiales, por lo cual desde la perspectiva científica, existe una expansión y contracción de los universos, además de "agujeros negros", que son los poros de Maha Vishnu, donde los cuerpos celestes se desplazan irremediablemente hacia su aniquilación. En el ínterin, existe una creación dentro de cada universo, a cargo de Brahma y una destrucción por parte de Shiva. Vishnu mantiene los universos.

En lenguaje contemporáneo algunos científicos denominan a este conjunto el multiverso, ya que se ha determinado la existencia de innumerables universos y mundos paralelos. Científicos de renombre como Stephen Hawkins recientemente han pulido lo que se conoce como la Teoría de las Cuerdas, que describe la existencia simultánea de diferentes dimensiones y

que sostiene que cada universo-burbuja está asociado con una realización de las leyes de la física y contiene en sí mismo un espacio infinito en el que todos los fenómenos contingentes ocurren en algún lugar.

Almas Liberadas y Condicionadas

En estos mundos la felicidad es ilusoria y temporal, y en el que las almas permanecen hasta que deseen retornar a los mundos espirituales, lo que ocurre cuando sus ansias naturales de conocimiento, eternidad y felicidad son aquí frustradas, incluso habiendo deambulado por innumerables planetas superiores e inferiores y experimentado incontables experiencias de vida en 8.400.000 especies de vida, en cada una de las cuales se experimenta nacimiento, enfermedad, vejez y muerte.

A las almas que viven en los mundos espirituales se las conoce como liberadas, y a las que viven en los mundos materiales como condicionadas, debido a que nos encontramos atados a este mundo por un sinfín de deseos, cuya procura nos produce sufrimiento, enjaulados como estamos en un cuerpo material miserable, que experimenta ignorancia, pasión y bondad, ilusión y desilusión en una rueda interminable de nacimientos y muertes repetidos (simbolizados con una rueda –del samsara-).

Viajes Intergalacticos

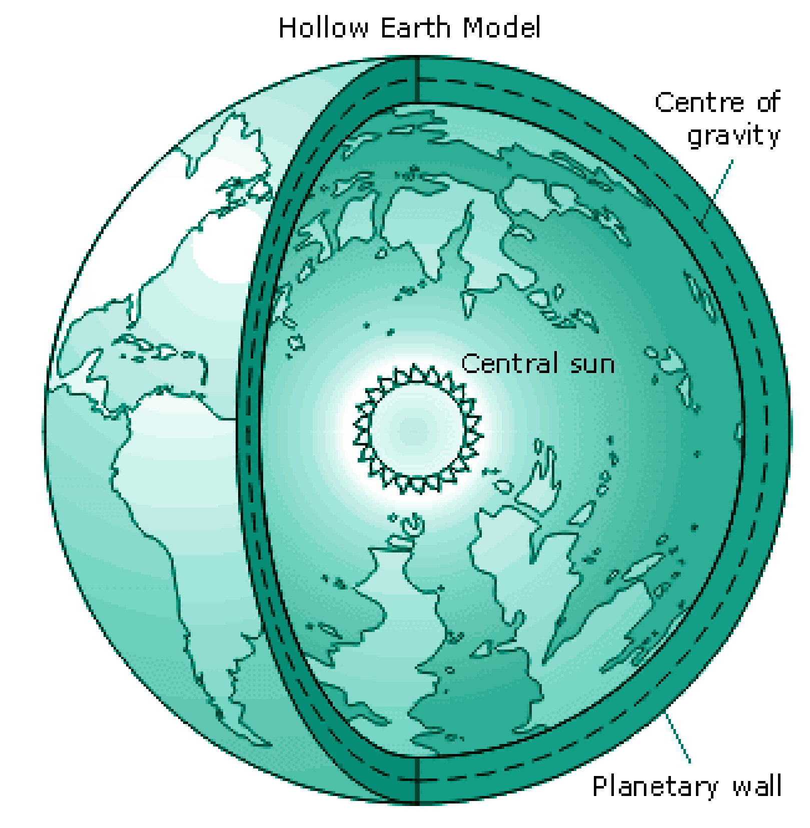
El ser (alma espiritual) no tiene principio ni fin. Mientras está en el mundo material, pasa por innumerables nacimientos y muertes. El período de tiempo del que normalmente somos conscientes -esta vida- es apenas una fracción infinitesimal de nuestra historia en el Cosmos, y qué decir del tiempo fuera de él. Al momento de nacer ya tenemos un cúmulo de vivencias pasadas de nuestras vidas anteriores. El resultado de ello es lo que tenemos como legado en esta vida. Por esta razón uno nace en una familia particular, tiene capacidades, recursos, gustos, inclinaciones, inteligencia y otras

EL INTERIOR DEL PLANETA

En el Ramayana, Sita ingresa al interior de la Tierra, así como los descendientes del rey Sagar. Existe vida no solamente en todo el Cosmos, sino también al interior de la esfera telúrica. El prestigioso astrónomo Edmund Halley, que descubrió el famoso cometa que lleva su nombre, respalda esto afirmando que existen esferas concéntricas al interior de la tierra, cobijando condiciones de vida semejantes a la nuestra, incluyendo atmósfera y luminosidad y que la aurora boreal sería una emanación de ésta última.

John C. Symnes ya en 1818 sostuvo que siendo hueco todo lo de la naturaleza, también lo eran los planetas. Creó una maqueta del globo con una abertura polar. Actualmente la

características desde el mismo principio de esta vida.

Debido a que el alma espiritual (el ser) existe antes y después de la existencia de este cuerpo en particular, los efectos experimentados en esta vida corresponden a méritos y deseos acumulados en una otra existencia[1]. De esta manera, el hombre siendo el arquitecto de su propio destino, crea sus futuras condiciones de vida, dentro una de millones de especies de vida que existen en las innumerables galaxias y se mueve de universo en universo buscando la felicidad, el conocimiento y la eternidad, que son el estado constitucional del alma.

1 El Bhagavad-Gita dice que uno adquiere un tipo de cuerpo de acuerdo al deseo cultivado en la vida anterior (guna) y al nivel de mérito que hayamos adquirido (karma). Es algo así como cuando uno quiere adquirir algo, pero la calidad y el modo de obtenerlo dependerá de su capacidad de obtenerlo.

maqueta se expone en la Academia de Ciencias de Filadelfia (EEUU). El radio de la tierra es de 6.500 Km y sólamente se han perforado a lo sumo 10 Km por lo que el conocimiento experimental de su interior es prácticamente nulo.

Uno de los estudiosos más serios es el científico Richard L. Thompson, de la Universidad de Cornell, autor de valiosísimos libros como: Cosmografía y Astronomía Védica, Ciencia Mecanística y no Mecanística, Maya: El Mundo como una realidad virtual, La Evolución de la Maquinaria Macromolecular, Misterios del Universo Sagrado y Arqueología Prohibida, entre otros.

Correlación de la Vida con El Cosmos

Los Vedas afirman que todo evento ha de ser estudiado a la luz de lugar (desha); tiempo (kala); y circunstancia (patra) y su entendimiento es esencial. Sólo así se puede aplicar o entender el conocimiento.

El Surya-siddhanta explica cómo calcular el movimiento y las órbitas de los planetas, con una precisión comparable a la que utiliza la astronomía moderna, la cual utiliza el apoyo de computadoras sofisticadas.

El Hora Sastra compilado por Parasara Muni (padre de Vyasadeva), establece las bases de la astrología Védica en 4.000 versos. Además, existen muchos escritos como Bhrigu Sutram, Brihad-Jataka, Hora-sara, Satya-jatakam, Garga-hora, Jataka-Parijata, etc.

Se puede encontrar información astronómica y astrológica Védica, acerca de eventos que ocurrieron en otras eras, tal el caso del Ramayana,[2] en el cual se encuentra una descripción precisa de las posiciones de los planetas hace millones de años.

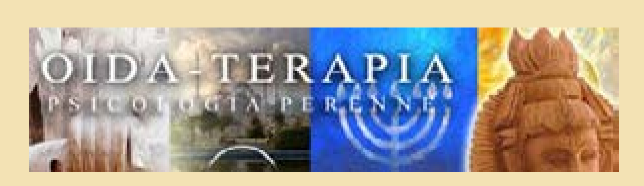
2 "¡Oh Rey!, hoy la Luna se encuentra en la mansión de Magha (Regulus, una constelación dentro del signo Leo) y en tres días estará ascendiendo en Uttara Phalguni (Beta de Leo), ése será el momento más propicio para la boda." (Título 27.- Las princesas se comprometen. El árbol genealógico de Los reyes.
(Canto primero: Bala Kanda. El Libro de la Edad Temprana de Rama).

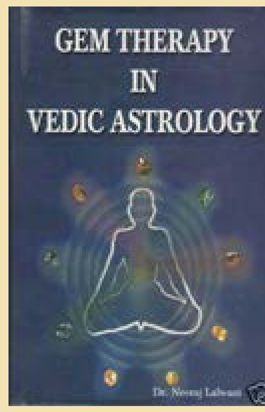
Astrología Occidental y Charlataneria

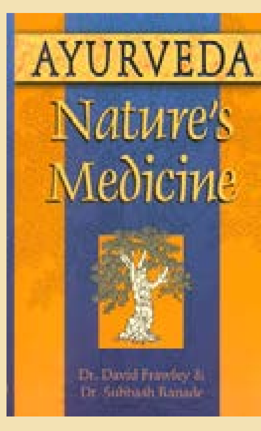
La utilidad realmente funcional de la astronomía consiste en deducir el impacto de una situación macro cósmica en el microcosmos, estudiando las influencias que ejercen los astros sobre las personas, eventos y fenómenos naturales. De ahí que desde tiempos antiguos se encontraba muy estrechamente ligada a la astrología y al resto de las ciencias y disciplinas, al punto que Hipócrates afirmaba, en el siglo V a.C., que *un médico sin conocimiento de la astrología no tenía derecho a llamarse médico*. Paracelso, médico y alquimista consideraba lo propio; mientras que Santo Tomás de Aquino decía que *los cuerpos celestiales son la causa de todo lo que ocurre en el mundo sublunar*. Más tarde, la barbarie indescriptible de la "Santa Inquisición", luego de condenar su práctica, envió a la hoguera a varios astrólogos y astrónomos. Los libros, también, fueron quemados.

La salud y sus componentes físicos, cósmicos y metafísicos

Es importante estudiar los aspectos cósmicos de la salud, puesto que la manifestación cósmica está sustentada por el plano sutil. Más aun, existe un aspecto metafísico de la enfermedad, ya que el cuerpo somatiza estados mentales y psicológicos, y sobre todo, ansiedad existencial. Existen terapias basadas en diversos grados de conocimiento, desde el Ayur Veda a la Oidaterapia.

La astrología, aparentemente, llegó desde la India, primero a los asirio-babilónicos; luego a los caldeos y, por el año 500 penetró en China. En Egipto, en el siglo II a.C., se dio a conocer la ciencia Védica que en Occidente se conoce como trigonometría. Ptolomeo compuso un compendio de astrología. Los árabes gracias a la astrología hindú, resultaron expertos matemáticos y astrólogos. Los romanos también obtuvieron información sobre la astrología como parte de su trofeo bélico.

Alrededor del año 350 se que-

mó la Gran Biblioteca de Alejandría (Egipto), privando al mundo occidental de piezas valiosas de la literatura Védica. A partir de entonces, la astrología en Occidente se separó de la ciencia astrofísica y permaneció cubierta por una densa nube especulativa. En realidad, la falta de literatura fidedigna, determinó la decadencia de la astrología Occidental, que hoy es muy difícil separar de la charlatanería.

Tanto la astronomía, como la astrología, en Occidente, hasta el siglo XVIII, formaban parte de una sola ciencia; mientras que en Oriente, hasta el día de hoy, nunca se separaron. La literatura Védica contiene gran riqueza matemática, que ha que ha servido de soporte, no sólo a la astronomía, sino prácticamente a todas las ciencias. La astronomía utilizaba, tanto el sistema decimal, como el cero, hace miles de años atrás. De hecho, los textos sánscritos, por tradición, vienen numerados, y el cero en sánscrito, es idéntico a un cero pequeño de los utilizados hoy en día en el alfabeto latino.

De aquí, que éste no fue "inventado" recientemente como se cree popularmente, como tampoco lo fue la rueda ni el cono, el tornillo, etcétera, que son formas gráficas de ecuaciones matemáticas.

La astrología Occidental (tropical) está estancada en posiciones astronómicas trazadas hace miles de años, porque se "congela" la posición del sol respecto a la tierra, como si el sol no se moviera. Sin embargo, tomando en cuenta que el eje de rotación de la tierra cambia y completa su revolución cada 25.790 años, los signos zodiacales que se usan comunmente no coinciden con los reales o siderales. Esto da la razón a la astrología Védica, que es sideral, pues toma en cuenta tanto la órbita solar como la rotación terrestre corrigiendo la precesión de los equinoccios, conocida en sánscrito como Ayanamsha, mediante el cual se puede descifrar la distancia angular desplazada. Se puede precisar que los zodiacos coincideron en el equinoccio del 21 de marzo del año 285 (en el cual el ayanamsha era cero). Todo el sistema se desfasa 30 grados o toda una constelación

zodiacal (un signo astrológico) en el curso de unos 2.149 años.

El Jyotishi, o astrólogo Védico, es un brahmán erudito especializado en consejería en áreas de salud, estudios, trabajo, relaciones, sentimientos y espiritualidad, para ello no sólo debe poseer vasto conocimiento y cualidades éticas sino también una disciplina espiritual rigurosa y elevada.

Durante la época del renacimiento, la astrología era tan prestigiosa que se enseñaba en las mejores universidades de Europa, tal el caso de la universidad de Bolonia (Francia), Cambridge (Gran Bretaña); también se enseñaba en las universidades de Alemania y en aquellas ubicadas en lo que hoy en día es Italia. Grandes pensadores, filósofos y científicos como Nostradamus, Kepler, Galileo, Sir Isaac Newton, etcétera, fueron notables astrólogos. Otros célebres estudiosos como Dante, Chaucer, Shakespeare, Goethe, Schelling, Carl Gustav Jung, etc. durante los siglos XIV, XV, XVII y XIX, respectivamente, realizaron estudios y/o citaron en sus obras, sobre los signos astrológicos: unos afirmaron que la astrología tenía asegurado un reconocimiento irrestricto; otros que la astrología representaba la suma de todo el conocimiento psicológico, pues existe una sincronización cósmica.

Agujeros negros

Existen “agujeros negros”, que se corresponden con los poros de Maha Vishnu, donde los cuerpos celestes se desplazan irremediablemente hacia su aniquilación. La compresión de masa es tal, que produce un campo gravitacional al que ni siquiera la luz puede escapar. La imagen del centro espacial Goddard de la NASA (Swift J1644+57) muestra el desplazamiento vertiginoso de partículas a la velocidad de la luz, hacia el agujero negro.

16

Monoteismo y Politeismo

Semidioses o Angeles

Grandes y sangrientas batallas se han librado sobre algunos temas aparentemente irreconciliables; buena parte de las disputas se han librado entre llamados monoteístas y llamados politeístas. Posiblemente esa ha sido la gran excusa para la dominación colonial. De esta manera, se pretendió dar fin al politeísmo mediante un gran bloque religioso, por épocas de apogeo sea judía, cristiana o musulmana, declaradamente monoteístas. No obstante, las más agrias disputas se han dado precisamente al interior de este bloque. La persecución de unos a otros y las cruzadas en la edad media son prueba de que el problema no radicaba allí.

Incluso al interior de cada religión existen severas discrepancias y disputas.

¿Existe realmente un monoteísmo y un politeísmo o éste es un problema artificial?

El funcionamiento de los universos materiales requiere de muchos controladores y de seres poderosos, pero sobre ellos existe un controlador supremo. De esta manera, algunos acudirán a algunos controladores secundarios para obtener un beneficio particular o al Ser Supremo para el beneficio definitivo.

Vamos a analizar este tema a la luz de los expertos en el conocimiento Védico. Srila Prabhupada nos da luces para entender esto:

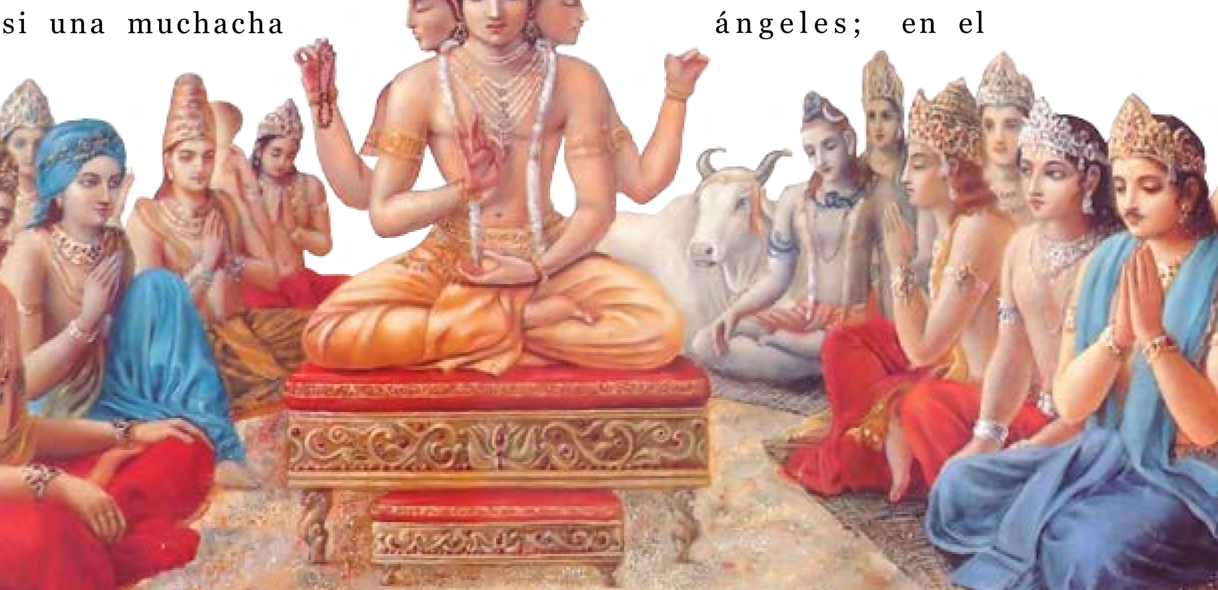

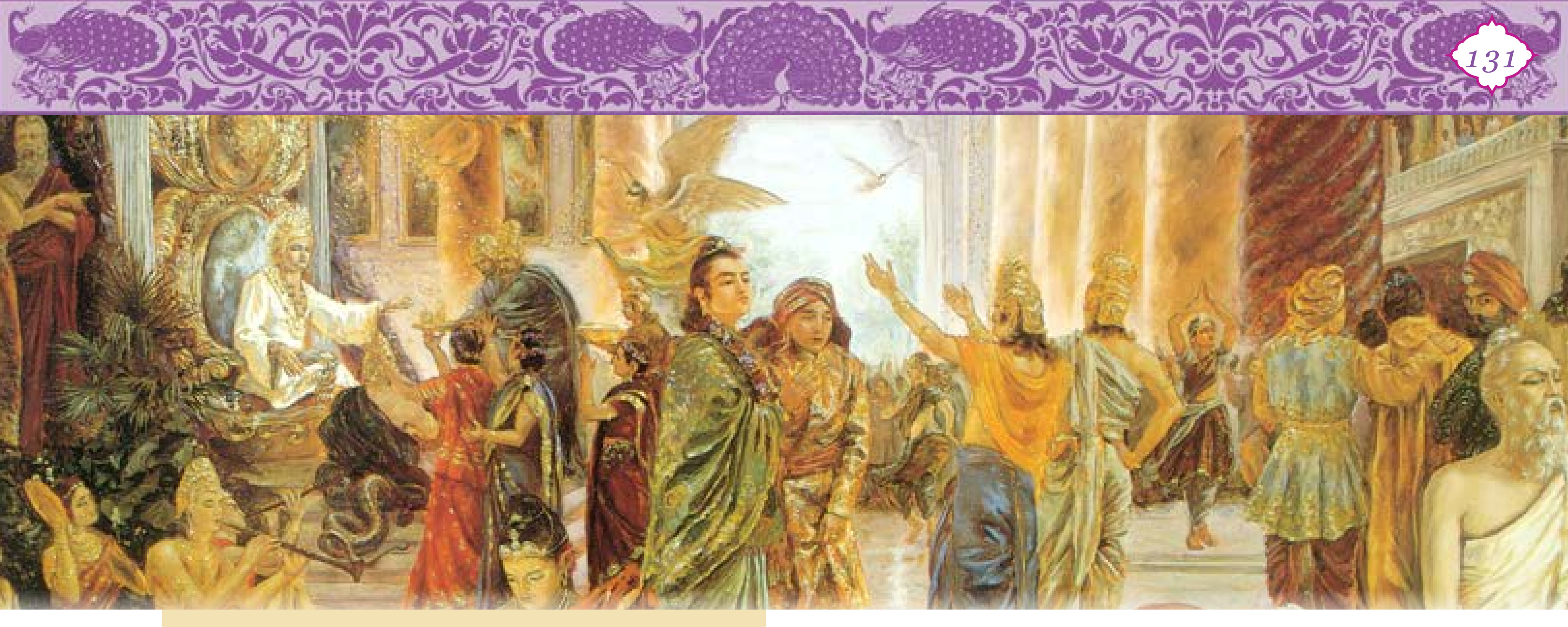
"Los Occidentales piensan con frecuencia que los hindúes son politeístas, pero esa adoración (popularmente a Shiva, Surya, Ganesh, Durga, Brahma, Agni, etc.) no es a Dios, sino a los semidioses. No debemos pensar que los semidioses son Dios. Dios es uno, pero existen semidioses que son también entidades vivientes como nosotros. A diferencia de nosotros, poseen una considerable cantidad de poder. En esta Tierra puede que haya un rey, presidente o dictador – ellos son personas como nosotros, pero tienen algún poder extraordinario, y a fin de obtener favores de ellos, de tomar ventaja de su poder, los adoramos de una manera u otra.

En la literatura Védica existen tantas recetas; por ejemplo, si alguien quiere curarse de alguna enfermedad adora al Sol, si una muchacha quiere un buen esposo, adora al Señor Shiva, o si quiere volverse hermosa adora a tal o cual dios o si alguien quiere volverse altamente educado, adora a la diosa Sarasvati." Estos mismos semidioses tienen nombres distintos en las tradiciones egipcias, persas, escandinavas, celtas, mayas, tiwanakotas, incas o griegas.

En el mundo bíblico existen simplemente otras denominaciones como ángeles, arcángeles, querubines, serafines, espíritus, etc. para referirse a estas poderosas personalidades. Sus caracteres, funciones y poderes son enormemente diversos, como lo son las formas de dirigirse a ellos.

San Agustín explica que Jesús llama reino de los cielos al lugar en que están los ángeles; en el

Los semidioses habitan diferentes niveles de sistemas planetarios y también dimensiones distintas. Algunos tienen influencias benéficas y otros maléficas. Sus formas son diversas desde hermosas hasta espantosas, desde diminutas hasta gigantescas; masculinas o femeninas. Son fácil o difícilmente accesibles y sus poderes fluctúan desde influencias materiales hasta espirituales.

Evangelio Esenio de la Paz (de los rollos del Mar Muerto), se cita a Jesús explicando las funciones de los semidioses y su relación con el Supremo: "Y este santo bautismo del Angel del Agua, es renacer a nueva vida, pues, en el futuro vuestros ojos verán y vuestros oídos oirán. No erreis mas, por lo tanto, después de vuestro bautismo a fin de que los ángeles del Aire y del Agua moren eternamente en vos y os sirvan siempre. Y si subsiste todavía algo de vuestros antiguos errores e impurezas buscad el Angel del Sol. Quitad vuestro calzado y vestiduras y permitid que el Angel del Sol descienda a vos. Luego aspirad largo y profundamente a fin de que el Angel del Sol descienda a vos. Y el Angel de la Luz del Sol arrojará de vuestro cuerpo todo el mal olor e impurezas que manchen el exterior de vuestro cuerpo. Y toda impureza y podredumbre saldrán de vos, así como la oscuridad de la noche se desvanece con la claridad del Sol cuando se levanta. Porque en verdad os digo, sagrado es el Angel de la Luz del Sol que purifica todo lo impuro y que hace las cosas mal olientes de olores suaves y dulces. Nadie podría llegar a la presencia de Dios si el Angel de la Luz del Sol no se lo permite. En verdad, todos deben renacer de Sol y de verdad. Porque vuestro cuerpo toma calor de la Luz del Sol, de la Madre Tierra, y vuestro espíritu toma calor de la Luz del Sol de la Ver-

dad, del Padre Celestial. Los Angeles del Aire, del Agua y del Sol son hermanos."

Thomas Sanders, de la Universidad de Phoenix asegura que de manera fácil se pueden crear paralelos entre ángeles y semidioses de cualquier religión. Hay trabajos que comparan sus funciones y son similares. El mismo Angel de la Luz del Sol, otros lo llaman el dios Sol o Surya en los Vedas, Apolo para griegos y romanos, Lugh para celtas, Mitra para persas, Ra para egipcios, Amaterasu para japoneses, Freyr para nórdicos, Tonatiuh para aztecas, Maui para polinesios, Shamash para sumerios, Inti para los incas[1].

Lo que ha acontecido es que al eliminar a los semidioses la teología, ha quedado coja, pues al parecer no tenían suficiente información sobre los ángeles, por lo que, para tratar de completar sus funciones, se han tenido que atribuir a los santos poderes materiales equivalentes. Esto ha causado más bien una distorsión en la comprensión cabal del carácter de los santos, cuya función es puramente espiritual, y hay confusión entre los fieles que ahora piden cosas materiales a los santos.

Este es un mundo muy complejo, pero tanto los llamados monoteístas como los politeístas reconocen la existencia de seres poderosos bajo nombres distintos, con mayor o menor detalle. Normalmente se conocía esto como mitología, con la acepción de mito como "discurso, narración o expresión cultural de origen sagrado". El diccionario de Oxford define ángel como un asistente, agente o mensajero de Dios.

La mitología es prácticamente la misma angelología, pero se ha cargado una connotación negativa o peyorativa, aunque en el fondo son similares.

Grandes pensadores han arrojado luces sobre esto. Carl Gustav Jung dijo: "Toda la energía y el interés que el hombre moderno invierte en la ciencia y en la técnica, el antiguo la consagraba a su mitología." El notable Franz Tamayo

El Bhagavatam narra la dulzura peculiar de los ilimitados pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios

1 Fernando Diez de Medina, Teogonía Andina. La Paz, Bolivia 1973 (descripción de los nombres andinos de los dioses)

El Bhagavatam 1.3.28 concluye: "Todas las encarnaciones mencionadas son ya sea porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor, pero el Señor Sri Krishna es la original Personalidad de Dios, la fuente original de la creación, manutención y disolución del Universo. Él es la conciencia original y semilla generadora de cada entidad viviente, desde la pequeña hormiga hasta los seres más poderosos como Brahma o el señor Shiva".

dice que es importante diferenciar mítico de mitológico. Campbell definía: "Mitología", es lo que llamamos a las religiones de otras personas. François Jacob concluyó: "Los mitos y la ciencia cumplen una función similar: ambos ofrecen a los seres humanos una representación del mundo y de las fuerzas que se supone que lo gobiernan. Ambos fijan los límites de lo que se considera como posible."

Queda también claro, que más que una diferencia real en términos teológicos, el deseo era una imposición por ansias de poder y conquista. De hecho, ya sea tenían una completa ignorancia de la naturaleza del alma espiritual, una comprensión elemental, o pretendieron ignorarla, lo que se refleja en el contenido de la carta[2] que enviaron los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Continente de Abyayala (América) al Papa Benedicto XVI: "Todo lo hicieron bajo el presupuesto filosófico y teológico que nuestros ancestros "no tenían alma… No es concebible que en pleno siglo XXI, todavía se crea que solo puede ser concebido como Dios un ser definido como tal en Europa. Debe saber el Papa que antes de que vinieran a nuestros territorios los sacerdotes católicos con la Biblia, en nuestros pueblos ya existía Dios, y su Palabra es

2 Esta es una carta enviada el 18 de mayo de 2007 desde Quito (Ecuador), firmada por Humberto Cholango, presidente de la confederación de los pueblos de nacionalidad quichua del Ecuador.

la que siempre ha sostenido la Vida de nuestros pueblos y a la Madre Tierra. La Palabra de Dios no puede estar solo contenida en un libro, mucho peor se puede creer que una religión puede privatizar a Dios.

Los Semidioses en otras culturas

Todas las grandes culturas se han referido a los semidioses.

En la literatura Védica se encuentran los nombres originales sánscritos equivalentes a las tradiciones egipcias, persas, escandinavas, celtas, mayas, tiwanakotas, incaicas o griegas.

Los Pueblos Originarios éramos civilizaciones que teníamos gobiernos y organizaciones sociales estructuradas de acuerdo a nuestros principios; por supuesto que también teníamos religiones con libros sagrados, ritos, sacerdotes y sacerdotisas que fueron los primeros en ser asesinados por los que fungían como servidores del “dios de la codicia” y no del Dios de Amor de quien habla Jesús el Cristo.

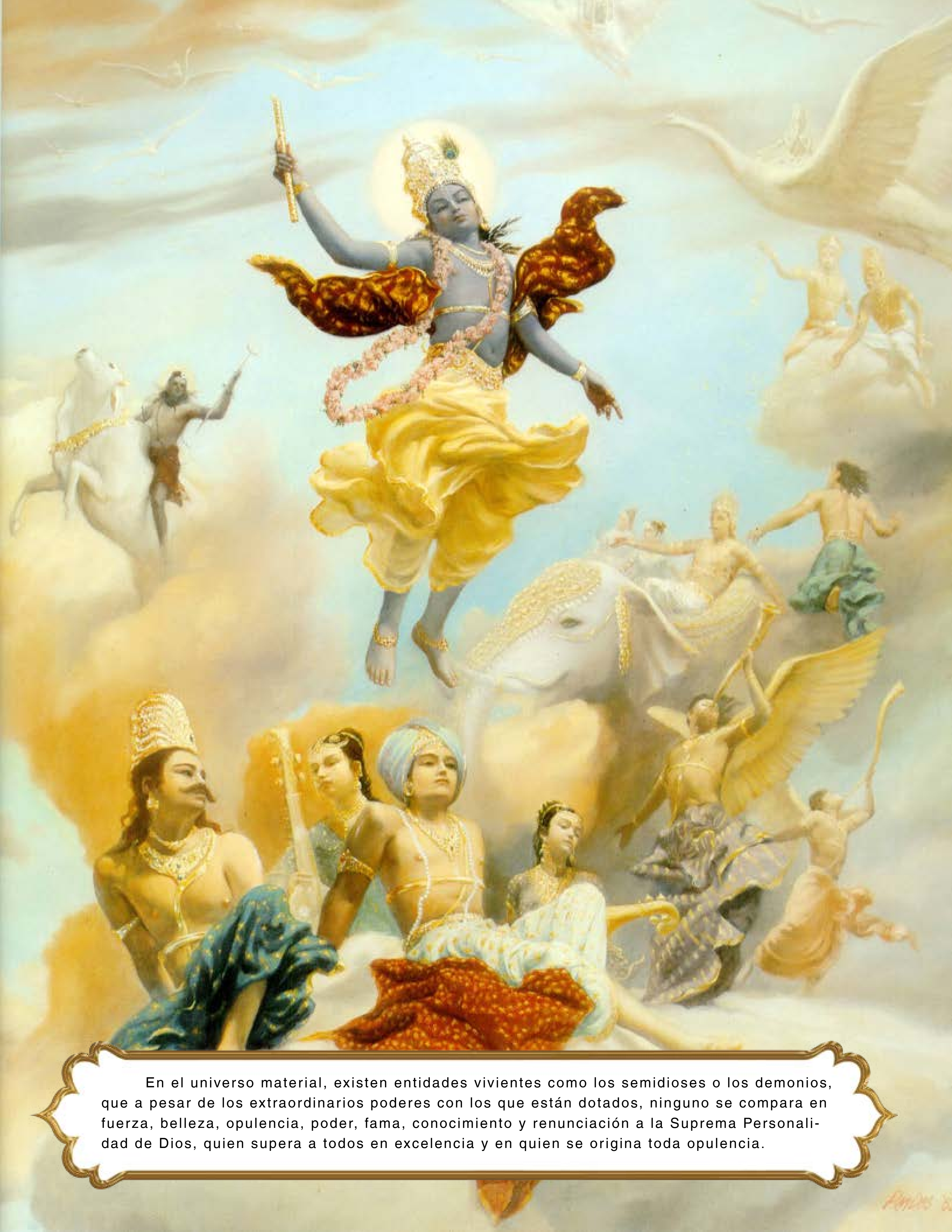
Continuamos asistiendo a nuestros templos, porque sabemos que debajo de los principales templos católicos están los cimientos de nuestros templos sagrados que fueron destruidos, bajo el supuesto que las nuevas edificaciones sepultarían nuestras creencias, pero no es así ya que nuestros templos fueron edificados en lugares donde se concentran grandes Fuerzas que reflejan la Fuerza, Sabiduría y Amor del Gran Espíritu Padre y Madre de todos los seres que habitamos en este maravilloso planeta”

La diversidad de Semidioses y otras entidades

Una explicación más sistemática de estos seres se encuentra en el Srimad Bhagavatam[3], que explica que su creación obedece a ocho variedades; (1) devas - semidioses, (2) pitris - ancestros, (3) asuras - demonios, (4) gandharvas y apsaras - ángeles, (5) yaksas y raksasas – guardianes de la tierra y las aguas, (6) siddhas, charanas y vidyadharas – místicos poderosos, (7) bhutas, pretas y pisachas – fantasmas, duendes y brujas, (8) kinnara adayah - genios, cantantes celestiales, etc.

Estos habitan diferentes niveles de sistemas planetarios y también dimensiones dis-

3 Srimad-Bhagavatam 3.10.30

En el universo material, existen entidades vivientes como los semidioses o los demonios, que a pesar de los extraordinarios poderes con los que están dotados, ninguno se compara en fuerza, belleza, opulencia, poder, fama, conocimiento y renunciación a la Suprema Personalidad de Dios, quien supera a todos en excelencia y en quien se origina toda opulencia.

tintas. Algunos tienen influencias benéficas y otros, maléficas. Sus formas son diversas, desde hermosas hasta espantosas, desde diminutas a gigantescas; masculinas o femeninas. Son fácil o difícilmente accesibles y sus poderes fluctúan desde influencias materiales hasta espirituales.

De la misma manera son variadas las motivaciones para acercarse a estos seres, desde intenciones perversas hasta benéficas, desde devocionales hasta demoníacas. No obstante, visto que todos los seres, incluyendo los semidioses están subordinados al Ser Supremo, todos los propósitos pueden cumplirse acercándose a Él; además, obviamente, el propósito fundamental de la existencia sólo puede cumplirse en relación con el Ser Supremo, fuente de toda creación.

El Bhagavad-gita[4] establece claramente que la gente adora a los semidioses debido a la lujuria material (kama). Teniendo deseos materiales, las personas adoran a diferentes semidioses. No tienen idea de cómo salir de la materia; quieren utilizar al mundo material con lo mejor de su capacidad. Las personas menos inteligentes adoran a los semidioses y obtienen frutos limitados y temporales.

Se explica[5]: "Todas las encarnaciones mencionadas son ya sea porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor, pero el Señor Sri Krishna es la original Personalidad de Dios". También[6] "Todos los propósitos que cumple un pequeño estanque pueden ser servidos de inmediato por las grandes fuentes de agua, Similarmente, todos los propósitos de los Vedas pueden ser satisfechos por quien conoce el propósito que existe detrás de ellos".

El nombre Cristo, es una derivación griega del sánscrito Krishna, un nombre de Dios que significa el Supremamente Fascinante. De esa manera, se llegó a conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Al igual que con Mahaprabhu, aquí se concilian los conceptos llamados monoteístas y politeístas.

Santa Teresa de Jesús lo resumía así:

Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa.
Dios no se muda.
La paciencia todo lo alcanza.

4 Bhagavad-gita 7.20: "Aquellos cuyas mentes están distorsionadas por los deseos materiales se rinden a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones de adoración acordes a sus propias naturalezas"
5 Srimad-Bhagavatam 1.3.28
6 Bhagavad Gita 2.46

Quien a Dios tiene, nada le falta
Sólo Dios basta.

En los planetas superiores los habitantes están mejor cualificados que los de este planeta en todos los ámbitos: arte, ciencia, cultura, etcétera. Debido a su superioridad física y mental. De igual manera, los habitantes de planetas inferiores viven en condiciones muy inferiores a las de este planeta. No obstante, los seres humanos podemos tener una conciencia espiritual perfecta, igual o superior a la de los semidioses, si nos acercamos al Ser Supremo.

El preclaro maestro espiritual contemporáneo, Srila Atulananda Acharya explica: Hemos dejado la antigua sabiduría. Si uno investiga un poco encuentra que antes había mucha sabiduría. Los incas, los mapuches, todos los antiguos pueblos, todos ellos tenían mucha sabiduría y muchos pueblos fueron eliminados. Ellos veneraban la naturaleza, el sol, la luna y los elementos y trataban de agradar a los dioses y los mejores agradaban a Dios mismo… Un sabio mapuche decía para que el árbol se eleve más alto, la raíz debe clavarse más hondo. Entre más investigues a ti mismo, mejor. Convérsale a tu corazón, pregúntale qué quiere, sin dejarte llevar por un libro ni por nada. Conversa contigo mismo, no con tu mente, ni con tus sentidos[7].

7 http://bhaktipedia.org/espanol/index.php?n=atulananda.las_necesidades_del_coraz%C3%B3n

La Causa de todas las Causas.

El Señor Brahma afirma: "Krishna, quien es conocido como Govinda el Señor Supremo. Él tiene un cuerpo espiritual eterno, lleno de conocimiento y felicidad, Él es el origen de todo, así mismo Él no tiene principio y es la causa de todas las causas" (Brahma - samhita 5.1)

Por su parte, el Bhagavad-gita confirma:

"Yo estoy situado en el corazón de todos y de Mi provienen la memoria, el conocimiento y el olvido. A través de todos los Vedas Yo soy lo que ha de ser conocido. Yo soy el compilador del Vedanta y conozco los Vedas tal como son" (15.15)

"No hay verdad superior a Mí. Todas las cosas descansan en Mí, tal como perlas ensartadas en un hilo" (7.7)

17

Deidades e Ídolos

Aclarando Controversias

Iconografía

Especialmente el mundo islámico y algunas corrientes evangelistas cristianas, niegan toda iconografía en las prácticas religiosas, bajo el argumento que no se deben hacer imágenes ni adorarlas. Los musulmanes incluso prohíben retratos de Mahoma y sus templos son completamente vacíos.

Por otro lado, los templos Védicos son riquísimos en hermoso arte sagrado, incluyen pintura, escultura, teatro, etc. Esto también ocurre en la mayoría de las tradiciones orientales incluyendo la Budista y abundan en el Occidente, especialmente el mundo católico, ortodoxo e inclusive judío.

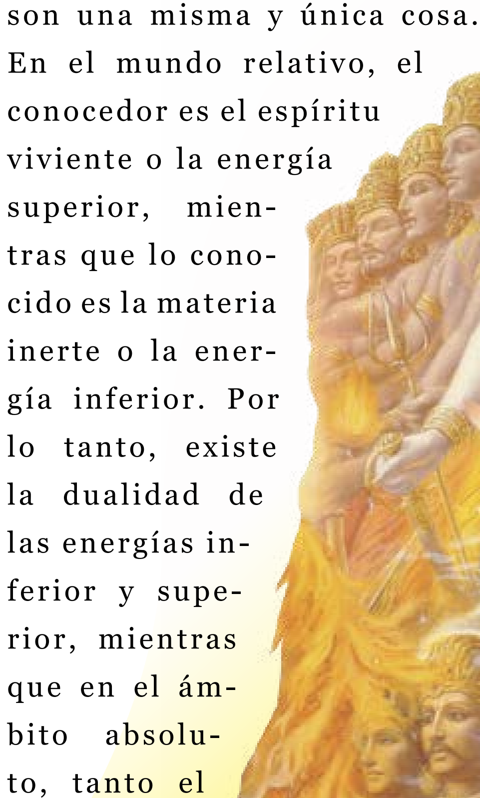
Aparentemente hay una diferencia irreconciliable entre ambas. No obstante, podemos estudiar cuál el carácter de la iconografía y cual el carácter de la objeción y su punto de encuentro.

En realidad la idolatría es condenada en todas las tradiciones religiosas. No obstante se debe entender claramente que significa esto. Se refiere a no imaginar formas materiales y concederles status adorable. Ciertamente Dios no tiene forma material y por ello también en sánscrito es descrito como innaciente y situado más allá de la percepción de los sentidos materiales.

No obstante, es también descrito como Bhagavan, el supremo opulento: el más bello, el más sabio, el más famoso, el más poderoso, dueño de todo lo que existe y al mismo tiempo el más desapegado. De aquí que la comprensión de Dios está sujeta a etapas graduales de conocimiento, como cualquier asunto en la vida. Esto está claramente descrito en el Srimad Bhagavatam 1.2.11:

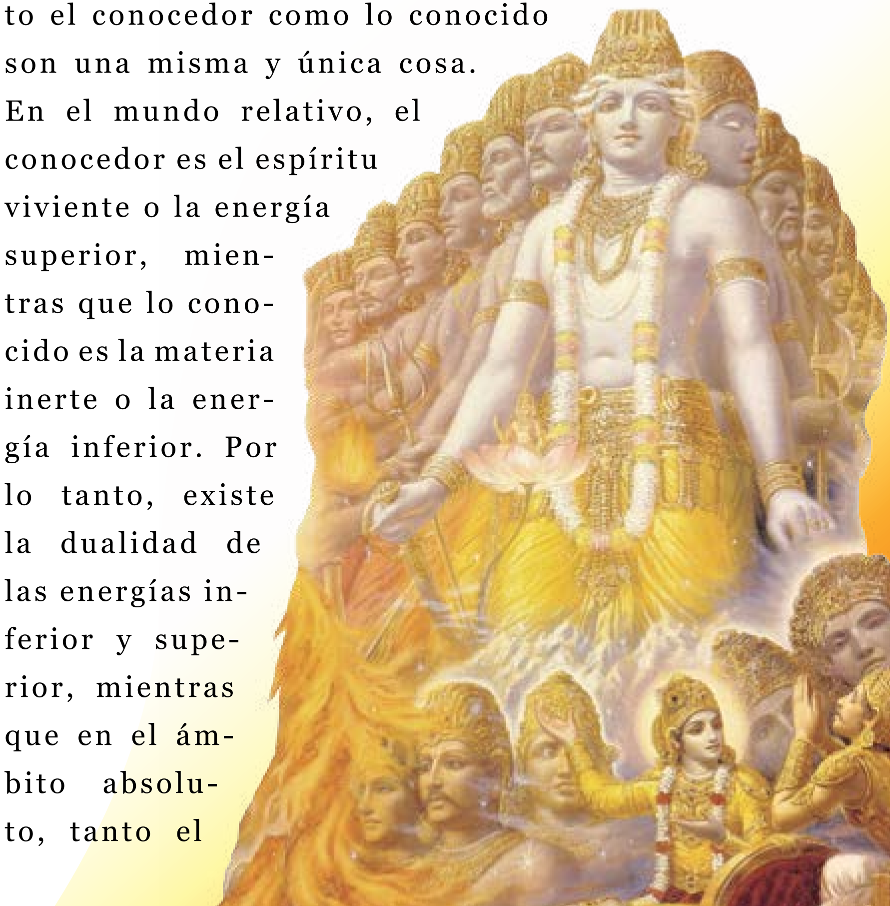
vadanti tat tattva-vidas /
tattvam yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti /
bhagavān iti śabdyate

"Los trascendentalistas eruditos que conocen la Verdad Absoluta, llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramātmā o Bhagavān"

Srila Prabhupada lo explica así: La verdad Absoluta es tanto sujeto como objeto, y ahí no hay ninguna diferencia cualitativa. Por lo tanto, Brahman, Paramātmā y Bhagavān son cualitativamente una misma y única cosa. La misma sustancia la comprenden como Brahman impersonal los estudiantes de los Upanishads, como Paramātmā localizado los Hiranyagarbhas o los yogīs, y como Bhagavān los devotos. En otras palabras, Bhagavān, o la Personalidad de Dios, es la última expresión de la Verdad Absoluta. Paramātmā es la representación parcial de la Personalidad de Dios, y el Brahman impersonal es la refulgencia radiante de la Personalidad de Dios - lo que los rayos solares son al dios del Sol - . Estudiantes poco inteligentes de cualesquiera de las escuelas mencionadas, a veces argumentan a favor de su propia y respectiva comprensión, pero aquellos que son videntes perfectos de la Verdad Absoluta saben bien que, los tres aspectos mencionados de la única Verdad Absoluta, son diferentes perspectivas vistas desde diferentes ángulos.

Como se explica en el primer śloka (verso) del Primer Capítulo del Bhāgavatam, la Verdad Suprema es autosuficiente, consciente y está libre de la ilusión de la relatividad. En el mundo relativo, el conocedor es diferente de lo conocido, pero en la Verdad Absoluta, tanto el conocedor como lo conocido son una misma y única cosa. En el mundo relativo, el conocedor es el espíritu viviente o la energía superior, mientras que lo conocido es la materia inerte o la energía inferior. Por lo tanto, existe la dualidad de las energías inferior y superior, mientras que en el ámbito absoluto, tanto el

conocedor como lo conocido son de la misma energía superior. Existen tres clases de energías del energético supremo. No hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, pero existe una diferencia en la calidad de las energías.

El ámbito absoluto y las entidades vivientes son de la misma energía superior, pero el mundo material es energía inferior. El ser viviente que está en contacto con la energía inferior se halla engañado, creyendo que pertenece a la energía inferior. Por eso existe la sensación de relatividad en el mundo material. En el Absoluto no existe esa sensación de diferencia entre el conocedor y lo conocido, y, por ende, allí todo es absoluto.

Aunque hoy en día está bastante malentendido el Islam, el propio Mahoma invoca la compasión: "Hay una recompensa por la bondad de cada vida humana o animal". "Tres cosas hay destructivas en la vida: la ira, la codicia y la excesiva estima de uno mismo". El propio Gandhi, siendo hindú afirmó que las frases de Mahoma son un tesoro no sólo para musulmanes, sino para toda la humanidad. Las disputas religiosas son generadas por las gentes de escaso conocimiento y pobre realización espiritual.

Con frecuencia se malinterpreta lo que no se comprende a profundidad. Tamayo[1] decía: El pensamiento del Veda es más grande e inaccesible que el de Buddha. Este como Jesús hizo una religión para hombres, aquél para semidioses. Allá es la religión del conocimiento, aquí del amor. Mayor libertad en la una, más fuerza eficaz en la otra. Una sola religión exenta de patetismo y sentimentalidad en lo posible, es la del Veda."

Obviamente adorar una forma imaginaria no dará ningún resultado, no obstante, adorar adecuadamente una deidad fidedigna del Señor es servicio devocional que dará fruto de amor por Dios. El Señor Jesucristo también dijo: por

Relación Recíproca

"No es posible alcanzar la meta máxima de amor por Dios sin comprender el aspecto personal del Señor, ya que una característica del amor es la relación recíproca entre el Señor y Su criatura".

1 Franz Tamayo, Proverbios sobre la vida, el arte y la ciencia, La Paz, 1924

el fruto se conoce el árbol. La adoración es una de las cinco prácticas más importantes de la devoción. Su ejecución es una ciencia conocida como Archana, descrita elaboradamente.

Mahaprabhu en su descripción del proceso del servicio devocional, destacó y recomendó cinco prácticas esenciales [CC 2.22.128]:

sâdhu-sanga, nâma-kîrtana, bhâgavata-sravana, mathura-vâsa, srî-mûrtira sraddhaya sevana.

(1) Permanecer en asociación con devotos avanzados [sâdhu-sanga],

(2) Cantar el Santo Nombre del Señor [nama-kîrtana] en esa compañía,

(3) Escuchar el Srîmad-Bhâgavatam de vaishnavas calificados [bhâgavata-sravana],

(4) Residir en un lugar sagrado como Mathura, Vrindâban, etc. [mathura-vasa] y

(5) Servir a la deidad con gran devoción. [srî mûrtira-sraddhaya-sevanam].

Conocimiento y fé

Dios no tiene forma material y se describe como innaciente y situado más allá de la percepción de los sentidos materiales. No obstante es la belleza plena y el supremo atractivo. Los yoguis llegan a percibir la forma trascendental del Señor (Vishnu, o el que está en todas partes), cuando conquistan sus impulsos sensoriales y despiertan la percepción directa desde el alma espiritual.

"Estas cinco partes del servicio devocional son las mejores. Incluso una ligera práctica de éstos, despierta amor por Krishna. Uno debe tener plena fe y amor en adorar los pies de loto de la Deidad. Uno debe saborear el significado del Srîmad-Bhâgavatam en asociación con devotos puros; uno debe asociarse con devotos que son más avanzados que uno y provistos con un similar tipo de afecto por el Señor. Uno debe cantar el santo nombre del Señor en congregación y residir en Vrindâvan."

"El poder de estos cinco principios es muy maravilloso y difícil de comprender en profundidad. Incluso sin fe en ellos, una persona que no comete ofensas puede experimentar amor por Krishna simplemente por conectarse ligeramente con ellos. Cuando uno se sitúa firmemente en el servicio devocional, las olas de amor por Krishna despertarán, ya sea que lleve a cabo uno o muchos procesos de servicio devocional." [CC 2.22.129-134].

La Idolatría

La idolatría es condenada en todas las tradiciones religiosas por concederle status adorable a una forma material imaginaria. Esto no invalida en absoluto la adoración fidedigna, al igual que un billete falsificado no anula el valor del dinero auténtico.

La Capacidad de Percibir

Hay un famoso dicho: "la belleza está en los ojos del que mira". Independientemente si la imagen es o no fidedigna, la mentalidad y avance espiritual del devoto juegan un rol predominante. Para algunos puede significar todo y para otros nada. Esto es cierto no solamente en el ámbito espiritual, sino en todas las áreas del conocimiento y de la vida. De la misma manera que para un ignorante, un hermoso poema puede parecerle un disparate o para un niño, una ecuación matemática puede parecerle un garabato, el conocimiento trascendental parece incomprensible para quien no ha cultivado cuidadosamente su espíritu guiado por un maestro espiritual experto y autorrealizado.

Aunque se considera más importante oír, cantar y recordar acerca del Señor, sin embargo, archanam, la adoración de la Deidad siguiendo el procedimiento de las escrituras sagradas y bajo la instrucción de un maestro espiritual fidedigno, es una de las de las nueve prácticas devocionales autorizadas y puede conducir a la perfección de la vida.

Si bien las instituciones o iglesias pueden ayudar a un individuo a tener un círculo virtuoso de amistades, o profesores, en última instancia la vida espiritual es una experiencia absolutamente individual, en la que cada alma tiene una relación única con la divinidad y con su maestro espiritual. Por tanto, si bien existen contenidos compartidos, la comprensión depende del avance espiritual de cada quien y además de las circunstancias que lo rodean y de la etapa de vida por la que alguien está atravesando.

La organización religiosa o iglesia tiene no obstante, una arista peligrosa, suele conducir a la distorsión de la verdad para una manipulación masiva para potenciarse económica y políticamente y soportar su clero. Como lo dice de una manera muy enfática el gran maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur[2]:

"La iglesia con mejores oportunidades de supervivencia en este mundo desdichado es la del ateísmo convenientemente disfrazado de teísmo. Las iglesias han demostrado ser las más firmes sostenedoras de las más burdas formas de mundanidad, ante las cuales, incluso los más aviesos criminales no-eclesiásticos retroceden.

No surgen estas observaciones de una oposición deliberada al clero. El propósito original de las Iglesias establecidas en el mundo no siempre será objetable, pero todavía ningún arreglo religioso para instruir masivamente ha sido exitoso. El Señor Supremo Sri Chaitanya Mahaprabhu, en cumplimiento de las enseñanzas de las escrituras demanda completa ausencia de convencionalismo a los profesores de la religión eterna… El profesor fidedigno de religión ni es producto de, ni favorece a, ningún sistema automático, porque en sus manos ningún sistema degenerará en un arreglo desprovisto de

2 Extraido del ensayo "Putana" del Sree Sajjanatoshani (El Armonista) enero de 1932

vida. El mero cumplimiento de doctrinas inmóviles y liturgias fijas no puede mantener a una persona en el verdadero espíritu de la doctrina o la liturgia.

La idea de una iglesia organizada en una forma inteligible, marca en verdad la muerte del movimiento espiritual, que está lleno de vida. Los grandes establecimientos eclesiásticos son los diques y represas que retienen una corriente que no puede ser retenida por ningún artilugio".

Uno puede ser clasificado como ateo, cristiano, musulmán, budista o hindú en diferentes épocas de su vida. Estas denominaciones pueden cambiar, pero la esencia de la verdad no. La espiritualidad es eterna, sanatana dharma[3] y además el verdadero avance espiritual es permanente; "En este esfuerzo no hay ninguna pérdida ni disminución y un pequeño avance en esta senda la puede proteger a uno del más peligroso tipo de temor[4]".

Vatsalya-rasa, Amor parental hacia el Señor

La adoración del niño Dios es una forma devocional eterna, en la que el devoto experimenta un afecto parental por el Señor, conocido como vatsalya rasa. Yashoda tiene este tipo de afecto por Krishna. Esta forma se manifestó en el mundo occidental como el afecto de la Virgen María por Jesús. Otro ejemplo de relación de amor parental hacia la deidad adorada es San Antonio, que concebía a Jesús como su pequeño hijo amado.

3 Ver apéndice de la Religión Universal
4 El Bhagavad Gita 2.40

18
Templos y Lugares Sagrados
Interiores y Exteriores

Indudablemente existen dimensiones sagradas de nuestra existencia. Tenemos un templo interior, en nuestro propio corazón, donde reside la Superalma. El Bhagavad-gita 15.15 dice: “Yo estoy situado en el corazón de todos y de Mi provienen el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Mediante todos los Vedas soy Yo quien ha de ser conocido; en verdad, soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas.”

Existe una tendencia natural a registrar aquello que evoca nuestros sentimientos más profundos. La pintura, la escultura, la escritura y la arquitectura, en buena forma buscan perpetuarlos imágenes. En el mundo moderno tomamos fotografías y filmaciones intentando inmortalizar eventos de nuestras vidas. Es muy importante tener en cada hogar un espacio dedicado a la vida espiritual, sea en la forma de un espacio de meditación, un santuario, un altar, una capilla o un templo. Esto estimula la importante actividad a desarrollarse allí.

Los templos o santuarios donde realizamos nuestras prácticas espirituales, pueden seguir el estilo de los ashrams, los conventos, las ermitas o los templos que se yerguen según variadas concepciones de lo divino. Son motivados por distintos niveles de pureza y profundidad de quienes conciben, residen o adoran en esos lugares sagrados, donde se representan símbolos y formas divinos, normalmente acordes a lo que prescriben las escrituras sagradas.

Tal como el Santo Nombre lo purifica todo, los lugares donde el Señor y las grandes almas han realizado sus pasatiempos, purifican esos lugares y su influencia puede sentirse. Los templos acogen en su santuario íntimo las deidades del Señor y su parafernalia, junto con las reliquias de los maestros espirituales que han estado a cargo de Su servicio.

Angkor Wat

En Asia existen templos Védicos altamente sencillos y dulces, como en Sri Vrindavan Dham, a veces hechos simplemente de enredaderas y flores o realmente majestuosos, como el de Angkor Wat, el más grande del mundo, en el actual territorio de Camboya, complejo edificado en cientos de hectáreas.

Todo lo que está en contacto con Dios se vuelve puro y es al mismo tiempo purificador. Más aún, la devoción nace de la asociación con los devotos del Señor. El hecho de tener la oportunidad de entrar en contacto con ellos se da a quienes han acumulado mérito piadoso en vidas previas[1]. El destacado maestro espiritual Srila Bhakti Promod Puri Goswami Maharaj, luego de citar esto explica: "La asociación y guía de devotos puros es requerida para alcanzar el estado de servicio devocional desinteresado. Tal contacto con devotos puros es el fruto de bhakty-unmukhi sukriti, el mérito piadoso que conduce a la devoción. Cita también las cinco prácticas espirituales esenciales[2], tal como están en la escritura Chaitanya Bhagavat 1.1.8: El Señor ha declarado enfáticamente en los Vedas y el Bhagavatam: "La adoración de Mi devoto es superior a adorarme a Mi."

De ahí que la verdadera importancia de los lugares sagrados y templos radica en la pureza y avance espiritual de las personas santas que residen allí. Las deidades se decoran hermosamente y son atendidas a diario con ofrendas de flores, alimentos, vestuario, etc. donados por los devotos. Los monjes dedicados a su servicio se llaman pujaris "los que adoran" y los residentes cantan, ofrecen oraciones, estudian la literatura Védica, hacen la limpieza del templo y toda clase de servicios bajo la dirección del maestro espiritual o su representante. Asistir y participar de estas funciones es altamente gra-

1 Cita del Brihad Naradiya Purana y el Hari Bhakti Vilasa 10.279

2 Mahaprabhu en su descripción del proceso del servicio devocional, destacó y recomendó cinco prácticas esenciales [CC 2.22.128]: sadhu-sanga, nama-kirtana, bhagavata-sravana / mathura-vasa, sri-murtira sraddhaya sevana

(1) Permanecer en asociación con devotos avanzados
(2) Cantar el Santo Nombre del Señor en esa compañía,
(3) Escuchar el Srimad-Bhagavatam de vaishnavas calificados
(4) Residir en un lugar sagrado como Mathura, Vrindavan, etc.
(5) Servir a la deidad con gran devoción

tificante y purificante, por lo cual estos festivales están llenos de colorido y gozo.

En Asia existen templos Védicos altamente sencillos y dulces, como en Sri Vrindavan Dham, a veces hechos simplemente de enredaderas y flores o realmente majestuosos, como el de Angkor Wat, en el actual territorio de Camboya, complejo edificado en cientos de hectáreas. La India es por excelencia un lugar de práctica espiritual, con más de tres millones de monjes. Existen templos como el de Sri Rangam, al Sur de la India, que puede cobijar a millones de peregrinos, que opacarían las catedrales más majestuosas, donde se experimenta un sentimiento de admiración y reverencia por lo divino que se apodera del alma.

El rey Dasarath, padre de Sri Rama adoraba la deidad de Sri Ranganath, que se encuentra actualmente en Sri Rangam, que es la principal de las capillas auto manifiestas (svayam vyakta kshetras) del Señor Vishnu de 70 metros de altura. El enorme complejo del templo de Sri Ranganatha tiene 156 acres (más de 63 Hectáreas). Tiene 7 muros perimetrales (prakaras) que rodean el santuario y 21 torres magníficas en todos ellos. El templo está erigido en un islote formado por dos ríos gemelos el Kaveri y el Kollidam. Es un ícono Védico en Karnatak, donde se habla el idioma Kanada de los Kanas. Los guerreros Cholas reinaron allí por 300 años. (Ver apéndice de Kanata).

Entre los pasatiempos descritos en el Ramayana, se encuentra el puente hacia Sri Lanka, anclado en Rameshvaram, igualmente Ayodhya, Kishkindha, Nasik, Vijayanagar. En realidad todos los sitios donde han pasado los Avataras se consideran sagrados. Más aun, un verdadero lugar santo es aquel en el cual un devoto

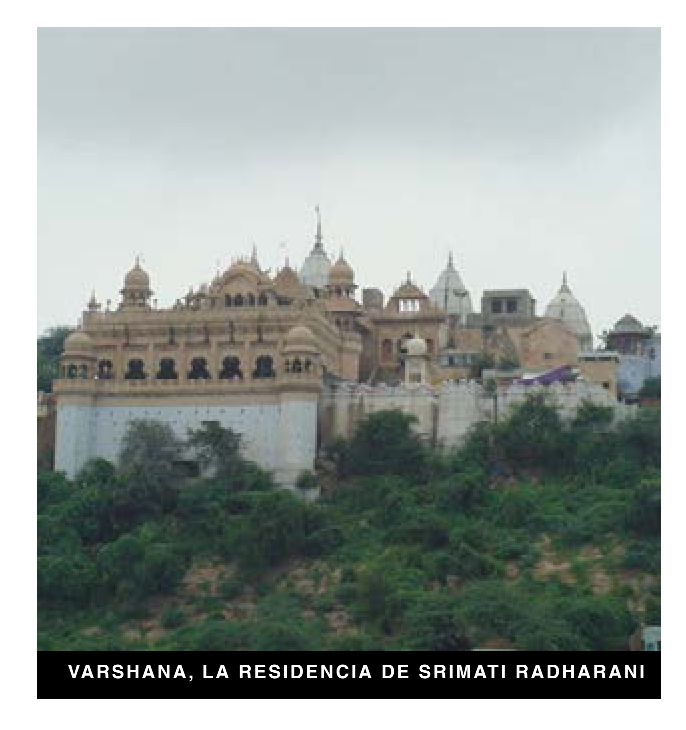
Monasterios idénticos en Bhután y en Grecia

"Fuera de la India existen centros activos de devotos que practican servicio devocional y tienen especialmente deidades de Sri Sri Radha-Krishna, de Sita Rama Lakshman Hanuman, Nityananda Gauranga u otras formas trascendentales según los pasatiempos del Señor Supremo". Estos templos en Bhután y en Grecia son prácticamente idénticos

puro reside[3], pues esa gran alma trae santidad al lugar. Allí se adora al Ser Supremo y se practica austeridad, educación y misericordia, ofreciéndose alimento puro a las deidades y Sus remanentes de prasadam a los devotos y peregrinos.

Kuruksetra, Gaya, Prayaga, Pulahasrama, Naimisaranya, las orillas del Río Phalgu, Setubandha, Prabhasa, Dvaraka, Varanasi, Mathura, Pampa, Bindu-sarovara, Badarikasrama [Narayanasrama], los lugares donde el Río Nanda fluye, los lugares donde el Señor Ramacandra y su esposa Sita se refugiaron, tales como Citrakuta, y también las regiones montañosas de la tierra conocida como Mahendra y Malaya -- todos estos son considerados los lugares más piadosos y sagrados.

No sólo pueblos y ciudades, también las grandes montañas como los Himalayas, las montañas Vindhya, Meru, Pariyatra, Citrakut y fundamentalmente Sri Govardhan. También se consideran sagrados los cuerpos de agua relacionados con los pasatiempos del Señor y Sus devotos, incluyen el océano, lagos como Pushkar, Bindusarovar, Manasarovar y ríos como Yamuna, Sarasvati, Godavari, Narmada, Sindhu, Kaveri, Sarayu, Brahmaputra y fundamentalmente el majestuoso Ganges. De la misma manera existen estanques sagrados o kundas, como el Brahma kunda, Syama kunda y fundamentalmente Radha kunda, considerado el kunda más excelso, donde Srimati Radharani, la devota más exaltada del Señor Krishna tomó su baño.

VARSHANA, LA RESIDENCIA DE SRIMATI RADHARANI

"Los templos acogen en su santuario íntimo las deidades del Señor y su parafernalia, junto con las reliquias de los maestros espirituales que han estado a cargo de Su servicio".

3 Srimad Bhagavatam 7.14.30

Uno visita templos o lugares sagrados descalzo, aseado y con ropa limpia, con una actitud discreta y respetuosa. Se ingresa al templo después de sonar la campana que se sitúa a la entrada, para avisar a la divinidad de nuestra visita. Se llevan ofrendas de flores, frutas, alimentos, oraciones escritas, promesas o dinero y se presta un servicio, como limpiar el templo. No deben olerse probarse ni desearse los artículos que se van a ofrecer, ya que lo convertirían en algo "usado" y "no digno" de ser ofrecido al Señor. El Bhagavad-gita 9.26 hace énfasis en la actitud: "Si alguien me ofrece con amor una hoja, una flor, una fruta o agua, Yo lo aceptaré"

Existen volúmenes enteros que narran las historias relacionadas con cada uno de estos lugares, algunos más conocidos, otros con poderes mayores. Habiendo diversidad de niveles de avance espiritual y variados humores de servicio, existen atmósferas íntimas donde el afecto trascendental rebasa opulencia y la dulzura y la gracia son los humores primarios de adoración. De ahí que los lugares más profundamente honrados por los devotos más avanzados pueden ser sitios relativamente modestos, cargados de dulzura e intimidad trascendental, cual el caso de Vrindavan, considerado una réplica de la morada del Ser Supremo en este planeta.

Fuera de la India existen centros activos de devotos que practican servicio devocional y tienen especialmente deidades de Sri Sri Radha-Krishna, de Sita Rama Lakshman Hanuman, Nityananda Gauranga u otras formas trascendentales según los pasatiempos del Señor Supremo.

El efecto espiritual que se experimenta en un lugar donde la práctica es viva es 1.000 veces superior al que tienen los lugares donde la práctica espiritual carece de vida; por ello se recomienda visitarlos a quienes deseen avanzar espiritualmente y experimentar la esencia de la vida trascendental. Se recomienda leer el apéndice sobre el ashram. Hay también restaurantes vegetarianos, academias, ashrams y comunidades rurales en todo el mundo. Al final del libro se pueden encontrar direcciones de referencia.

19

La Distorsión de la Historia y el interes Colonial

La Imperfección Humana y la Codicia

La información que percibimos, entendemos o transmitimos no es idéntica a su contenido original. Está sujeta a ciertos aspectos determinantes, que involucran nuestra propia constitución y capacidad, a la de las fuentes del contenido, las vías de conexión entre ambos y las circunstancias que rodean a los hechos o al fenómeno comunicacional.

De ahí que conviene preguntarse previamente ¿Qué es la realidad? ¿Quién tiene la capacidad de percibirla, entenderla o transmitirla tal como es y bajo qué circunstancias?

El notable científico Werner Heisenberg, no solo contribuyó con la creación de la Mecánica Cuántica, que ayuda a comprender científicamente asuntos tan subjetivos como los niveles de conciencia, sino que formula el famoso Principio de Incertidumbre, que destaca que el observador altera o afecta lo observado, por lo cual no existe en términos reales una absoluta objetividad. El estado de conciencia del observador determinará su comprensión de lo que quiere comprender.

Prácticamente la totalidad de seres que habitamos los universos materiales, tenemos 4 defectos: (1) cometer errores, (2) sujeción a la ilusión, (3) sentidos imperfectos y (4) propensión a engañar.

De esta manera, la propia epistemología es cuestionable, por pasar por filtros imperfectos, en cambio el conocimiento Védico es generado más allá del mundo deficiente, siendo considerado apaurusheya, no originado por los seres humanos y por tanto infalible, por lo que es aceptado sin alteración por las grandes almas[1].

1 El Bhagavad-Gita tal como es, comentario al texto 16.24 por Srila Prabhupada.

Es por esta razón que únicamente el conocimiento transmitido por grandes almas y percibido mediante sentidos purificados, llevando una vida regulada, puede considerarse seriamente. Este es realmente el principio del Gurukula o la Escuela o la Academia, como se conoció posteriormente.

El Efecto del Tiempo

El inventor de la propaganda, como la conocemos hoy en día, Goebbels, decía que "repetir insistentemente una mentira, la convierte en verdad". El propio Hitler sostenía que las grandes masas de gente caen con más facilidad presas de una gran mentira que de una pequeña. Hay muchos ejemplos sobre esto, como las contradictorias versiones sobre un mismo evento, tales como las verdaderas razones de las guerras, los viajes espaciales, la cooperación internacional, el origen de las fortunas y hasta la "lucha" contra las drogas.

Es bien conocido que durante el día "D" de la segunda guerra mundial, se colocaron tanques de plástico para confundir a la aviación alemana sobre la verdadera posición de las fuerzas aliadas, cosa que repitieron los iraquíes en la reciente guerra. Las campañas "educativas" sobre drogas y sexo han generado mayor cantidad de adictos que el propio negocio ilícito y provocado más daño y muertes que la sustancia o el hecho.

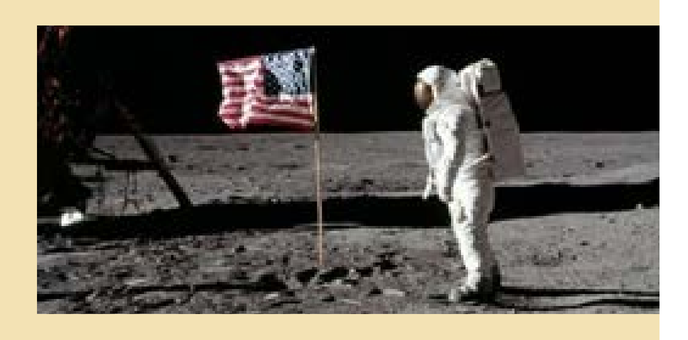
Conferencia Mundial

Participantes de la quinta conferencia mundial de Solvay, Bélgica,1927 sobre electrones y fotones. Asistieron los más notables científicos: (de pie) A. Piccard, E. Henriot, P. Ehrenfest, E. Herzen, Th. de Donder, E. Schrödinger, J.E. Verschaffelt, W. Pauli, W. Heisenberg, R.H. Fowler, L. Brillouin; (al medio), P. Debye, M. Knudsen, W.L. Bragg, H.A. Kramers, P.A.M. Dirac, A.H. Compton, L. de Broglie, M. Born, N. Bohr; (delante) I. Langmuir, M. Planck, M. Skłodowska-Curie, H.A. Lorentz, A. Einstein, P. Langevin, Ch.-E. Guye, C.T.R. Wilson, O.W. Richardson.

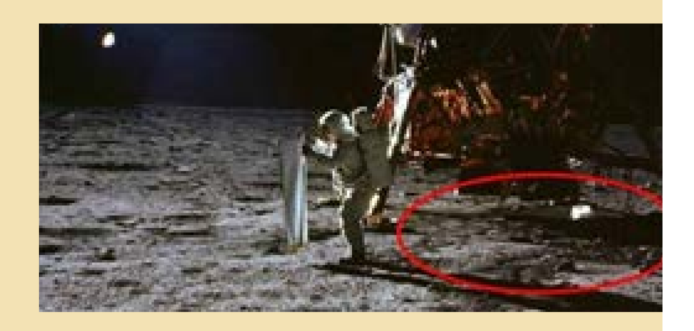

Este es un viejo fenómeno que se remonta al principio de los tiempos. En tiempos recientes se ha cuestionado la autoría del ataque a las torres gemelas de Nueva York e incluso la realidad de los millonarios viajes a la luna[2], cuyos matices semejantes a la película 2001 Odisea del Espacio, así como revelaciones de Stanley Kubrick, Richard Helms, Donald Rumsfield, Henry Kissinger y otros que permiten suponer esta como la más grande ilusión en la historia de la humanidad por su vasta y persistente difusión. Existen documentales interesantes al respecto producidos por la BBC, Fox TV, y varios documentos, que son sistemáticamente atacados por los interesados en mantener la versión popular vigente.

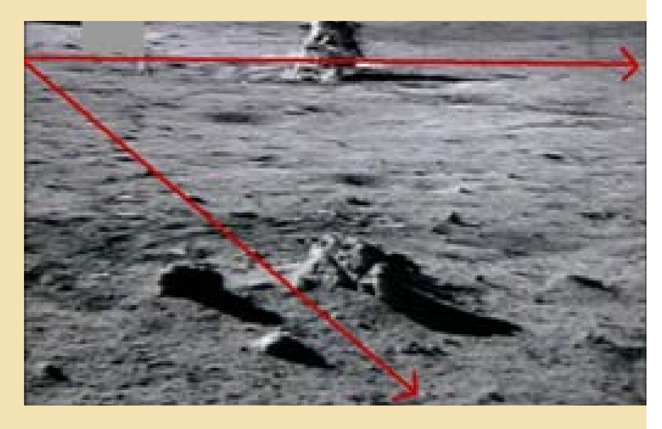
Pocas personas conocen el origen del cuantioso capital JP Morgan, que se remonta al tiempo de batalla de Waterloo, cuando los Rothschild[3] divulgaron falsas noticias sobre una supuesta victoria de Napoleón, que se estaría aprestando a invadir Inglaterra, haciendo

En el supuesto alunizaje, se ve flameando la bandera de EEUU, aunque se dijo que no había aire. Debiera haber un espectáculo formidable de estrellas en el cielo, con una atmósfera tan despejada pero no se ve ninguna y los astronautas “no recuerdan” haber visto ninguna

Se crearon unas patas abiertas para el módulo lunar, porque se temía que se hundiría en el cráter que crearía la turbina, pero no se ven muestras siquiera de que el motor haya funcionado y las luces de la izquierda son reflectores de estudio que por descuido no se retiraron de la imagen. La ausencia de estrellas vuelve a delatarlos.

Las sombras no son paralelas, como debiera ocurrir por efecto de la luz del sol, Una vez más se evidencia la existencia de más de una fuente de luz, un reflector artificial. Estas son sólo muestas de multiples evidencias de este montaje colosal, que ha encandilado a la humanidad por décadas.

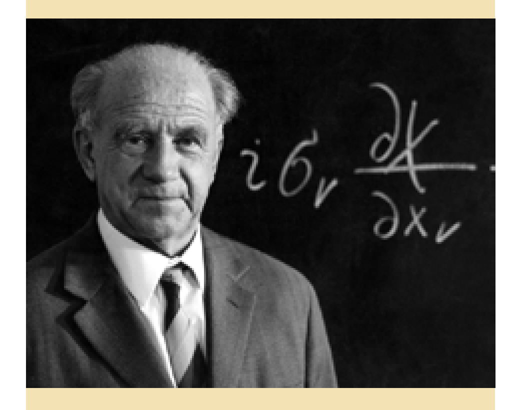
2 Véase “El Lado Oscuro de la Luna”, entrevistas y hechos http://video.google.com/videoplay?docid=-8911258909412995034&hl; También documental de la BBC: “A Funny Thing happended in the way to the moon”; Fox TV “We never went to the Moon”, Bill Kaysing ©1981, Dessert Publication. Existe bibliografía completa por Ralph Renee “NASA mooned America” © 1992, 31 Burgess PL. Passaic, NJ 07055., “Moongate; Suppressed findings of the U.S. space program, Brian 1982 Future Science Research.

3 Gray, Victor; Aspey, Melanie (May 2006) [2004]. “Rothschild, Nathan Mayer (1777–1836)”. Oxford Dictionary of National Biography (Online ed.). Oxford University Press. Retrieved 21 May 2007.

que bienes monumentales se vendan a precios ridículos por el pánico que generó, cuando en realidad ocurría lo opuesto. Un famoso dicho del Barón Rothschild era “Compra cuando hay sangre en las calles, incluso si es tu propia sangre”.

Werner Heisenberg, padre del Principio de Incertidumbre y la Mecánica Cuántica. Einstein fue uno de sus ídolos, y los dos científicos se reunieron en múltiples ocasiones para debatir desde ciencia hasta política, aunque tuvieron algunas divergencias, ambos admiraban la cultura Védica. Einstein lo propuso para Premio Nobel tras la conferencia Solvay, en 1928, y también en 1931 y 1932, año en que finalmente Heisenberg lo ganó.

Werner Heisenberg

Premio Nobel de Física, genio creador de la Mecánica Cuántica y revelador del Principio de Incertidumbre. Planteó conceptos Védicos en la Conferencia científica mundial de Solvay de 1927

En el sentido positivo, Heisenberg, inicialmente discriminado por los nazis por su admiración hacia Einstein, a diferencia de este último prefirió quedarse en Alemania, trabajando para el gobierno, a pesar de que no comulgaba con éste, lo que le permitió convencerlos de que no era posible fabricar una bomba atómica, aunque el sabía que eso era perfectamente posible, por ello criticó que se haya desarrollado una en USA, ya que él consideraba más inteligente el persuadir a los gobiernos que esto no era posible, para evitar una debacle nuclear mundial.

Estamos hablando de hechos relativamente recientes, ¿qué decir entonces de las cosas que creemos tan fervientemente, ocurridas hacen siglos y a veces miles de años?

En cierta forma la historia es una farsa, ya que contiene versiones interesadas de los hechos, que tratan de establecerse como verdades. El maestro hace que enseña y el alumno finge que aprende.

Spencer decía: “Hay un principio que es una valla contra el flujo de la información, a prueba de todo argumento y que mantendrá al hombre en perpetua ignorancia: Es el prejuicio que es previo a la investigación”.

La Colonización

La literatura antigua y particularmente la literatura Védica, ha sufrido de la misma manera una enorme distorsión, dando realidad al dicho inglés que "un guante limpio suele ocultar una mano sucia". Esto queda claro en la intervención de Lord Thomas MacAulay[4] ante el Parlamento Británico el 2 de febrero de 1835:

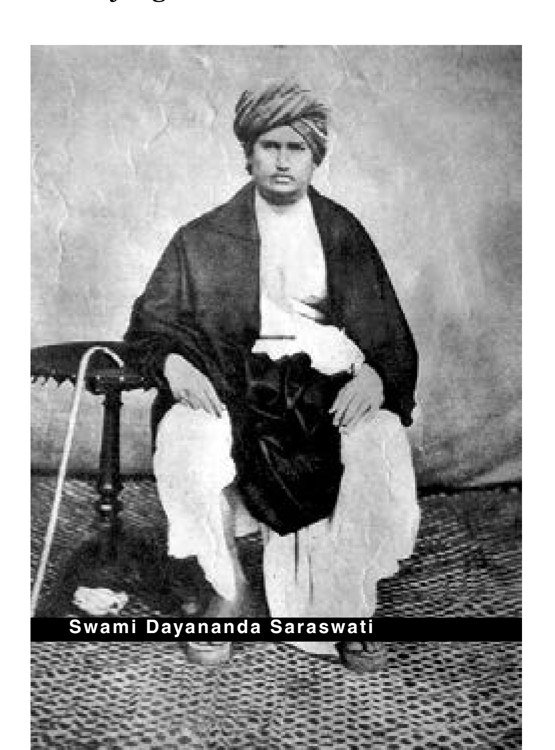
"He viajado a lo ancho y largo de la India y no he visto una sola persona que sea un mendigo o que sea un ladrón. He visto tal riqueza en ese país, tan altos valores morales y gente de tan alto calibre, que yo creo que jamás podremos conquistarlos, a menos que quebremos la misma columna vertebral de esta nación, que es su herencia cultural y espiritual, y por tanto propongo que reemplacemos su antiguo sistema ancestral de educación, su cultura, para que así los propios hindúes piensen que todo lo foráneo e inglés es bueno y mejor que lo propio, entonces ellos perderán la autoestima, su cultura nativa y se convertirán en lo que nosotros deseamos, una nación verdaderamente dominada".

La corona británica decidió pagar fuertes sumas a quien distorsione la literatura de los Vedas. El abanderado fue Max Müller, que se dio a la tarea de producir abundante literatura distorsionando e incluso ridiculizando sus contenidos exagerados o fantásticos para promover el cristianismo, junto a Rudolph Roth, Boehtlingk, Weber, Kuhn y Monier-Williams, este último con el objetivo especial de "proceder a la conversión de los nativos de la India a la religión cristiana", confesión filtrada en el prefacio a su diccionario.

4 MacAulay fue miembro del Consejo Supremo de la India (1834-1838). Se ocupó de la redacción del Código Penal indio. A su regreso al Reino Unido en 1838, fue diputado por Edimburgo. En 1839 fue secretario del Ministerio de la Guerra. En 1841 MacAulay trató el tema de la ley de los derechos de autor. En 1857 fue nombrado como Barón de Rothley en el Condado de Leicester. Su salud le dificultó completar su obra maestra, Historia de Inglaterra, antes de morir en 1859.

A ojos de los expertos, no estaban mínimamente calificados para traducir o comprender cabalmente los textos sánscritos, pero la idea era inundar Europa con tergiversaciones que justifiquen la ocupación de la India y la imposición religiosa. Swami Dayananda Saraswati, un erudito en sánscrito, comentó sobre uno de ellos: "es incapaz de comprender siquiera las sencillas reglas gramaticales de Panini, menos de Katyayana y se atreve a traducir textos clásicos. Sus errores son tan abundantes, que causarían desmayo en cualquier sanscritólogo serio". Bankim Chandra, un conocido erudito bengalí, dijo que sería difícil para Weber esconder que era descendiente de alguna tribu salvaje germánica.

Swami Dayananda Saraswati

El Sat-Kona y la Svastika

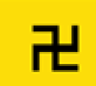
El uso o mal-uso de las cosas puede cambiar completamente el sentido o la impresión que causan. Los símbolos Védicos milenarios sagrados como el sat-kona (conocido como la estrella de David, o sello de Salomón), que simboliza el reino de Dios y la svastika (que popularmente se asocia a los nazis), que invoca la bendición de Dios, se han utilizado durante miles de años en todo el planeta y en prácticamente todas las culturas y no tienen nada que ver con hechos políticos y menos con crímenes, al contrario son símbolos de paz y espiritualidad. Especialmente en Asia, se los ve en todas

Vasija sagrada de Tiwanaku

Sacerdote Católico

Bandera de Kuna Yala, antigua etnia del AbyaYala – hoy en Panamá

Bandera Vasca

Jefe Sioux

Símbolo de buena suerte para la tribu de los pieles rojas

Vasija milenaria Japonesa

ENDEREZANDO LA HISTORIA

No sólo ellos, pero algunos estudiosos honestos de Occidente, como el prof. T. Goldstrucker denunciaron la villanía que se cometía. Se sumaron el Dr. Spiegel, Paul Deussen, A.W. Ryder, H. Zimmer y von Humboldt entre otros.

Eric Thompson dijo algo similar sobre América: "Los españoles estaban sorprendidos del alto tono moral de los nativos, y su reluctancia a decir mentiras. Desafortunadamente, el contacto entre las dos civilizaciones condujo pronto a una degeneración de los códigos nativos". Es notable que los indígenas cuestionaron a los españoles, según recuenta Herrera: "¿por qué no se quedaron en su hogar y araron sus tierras, en vez de deambular y robar a otros que no les han hecho daño?". Motivos no faltaron: El barón Von Humboldt visitó el sepulcro de un príncipe incaico coya corona extrajeron los españoles en 1576. El evaluó que sólo su contenido bruto en oro costaría fácilmente un millón de dólares. Es claro que el estímulo de los viajes de Colón eran las fabulosas riquezas de la India, que describiera Marco Polo.

Existen aún hoy afamados depositarios de la ciencia, antiquísimos médicos herbolarios, los Kallawaya, pertenecientes a la denominada cultura Mollo, descendiente directa de Tiwanaku, quienes pese a su condición de extranjeros entre los incas, eran sus "kamilis" o curanderos, portadores de salud material y espiritual, por lo que gozaron de un rango superior por el diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades, así como de la farmacopea vegetal, animal y mineral.

Una vasta variedad de plantas medicinales son aún utilizadas en sahumerios y emplastes curativos proviene de los diferentes "nichos" ecológicos: llanos, valles, yungas, altiplano, serranías e incluso de las costas: algas, conchas marinas y guano. Tras la conquista, los médicos nativos volvieron

Taj Mahal

El hermoso templo del Taj mahal, era un templo Védico profanado por el invasor Aurangzeb y convertido en una tumba y mezquita islámica, y aunque estuvo construido 300 años antes, Aurangzeb sostuvo que fue él quien lo edificó.

La Correcta Educación

El verdadero propósito de la educación es comprender el propósito de la vida humana y aprender técnicas de avance espiritual, control de los sentidos y regulaciones para llevar una vida en armonía con todas las entidades vivientes y la naturaleza. Una sociedad en decadencia es hedonista y entrena en vanal complacencia sensorial.

al Kolla suyu. Varios etnolingüistas afirman que la lengua que utilizaron fue también el idioma secreto de los incas (machaj jucay), empleando el quechua común para el resto (runa simi) y en algún caso el aymara (jake - aru),: jatun runas y llajta runas de la clase media; yanaconas de servidumbre y mitimaes o colonos.

Es común que las fuerzas invasoras profanen los lugares sagrados o templos para edificar en su lugar iglesias, como se ha dado en la India con el Taj Mahal, un templo Védico profanado por el invasor Aurangzeb y convertido en una tumba y mezquita islámica. Esto ocurrió también en América. La compatibilidad filosófica entre la complementariedad del mundo andino y la afirmación Védica de que, "Somos partes del universo entero, y nuestro deber es trabajar para el beneficio del todo" todavía es vigente.

Las opiniones tanto de distorsionadores como ignorantes, eran contrastadas por grandes genios y personalidades europeas, como Schopenhauer, que describe los Vedas como "el fruto del más elevado conocimiento humano, conteniendo concepciones casi superhumanas, que difícilmente podemos atribuir a haberse originado en seres meramente humanos". Voltaire fue exiliado por reconocer la superioridad cultural de India, China y Persia. Su compatriota francés Louis Jacolliot sostuvo que

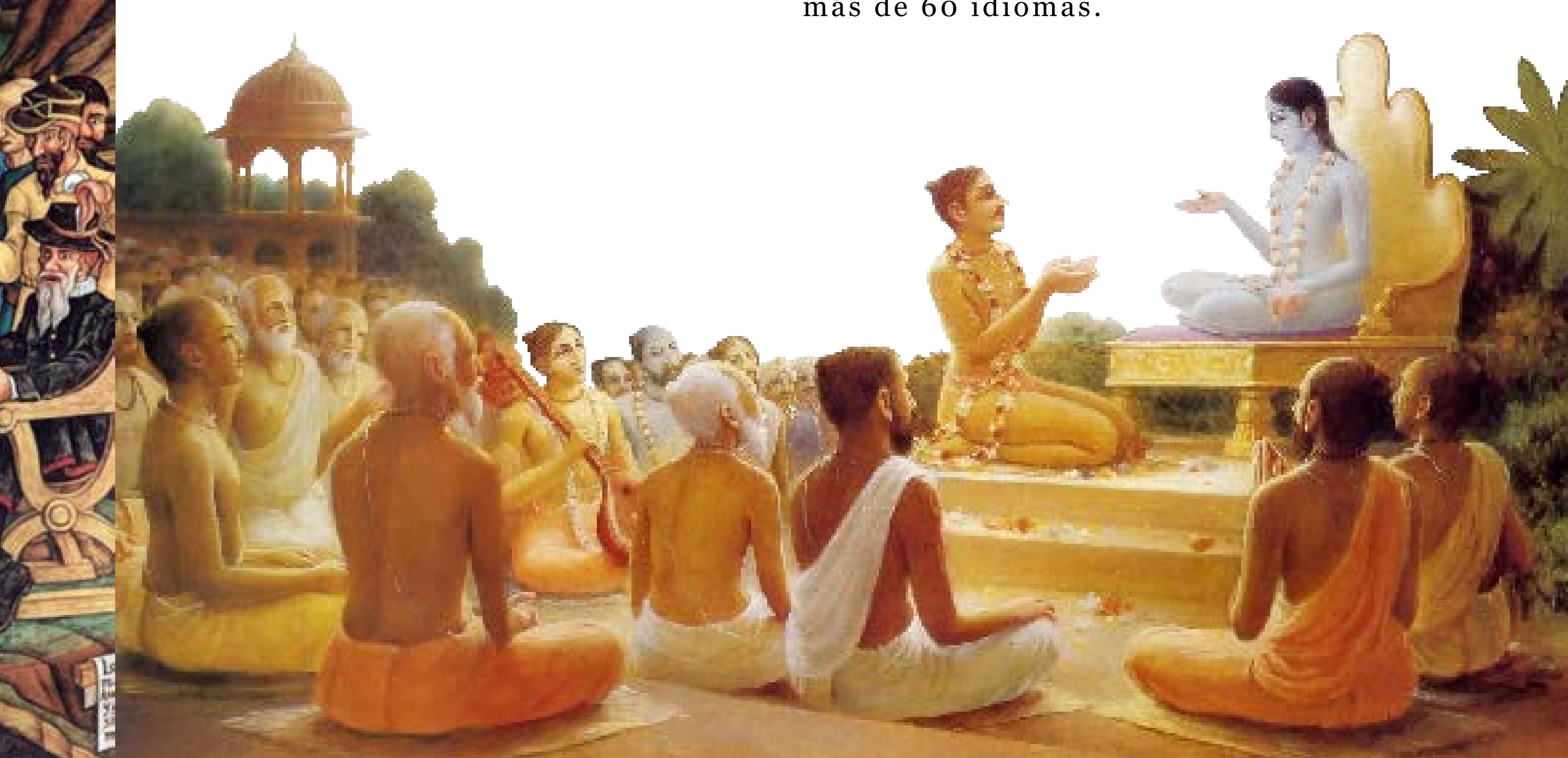

las corrientes más avanzadas del pensamiento en el mundo derivaban del pensamiento ario y denominó a Bharatavarsha (India), como la cuna de la civilización:

"Tierra de la India ancestral, cuna de la humanidad, gloria! Te saludo reverenciada tierra madre que soportaste siglos de invasiones brutales y no puedes sucumbir al polvo del olvido. Gloria tierra de la paternidad de la Fe, del amor, de la poesía y la ciencia, saludemos el revivir de tu pasado para crear el futuro de nuestro Occidente".

Mark Twain, en su libro Siguiendo el Ecuador afirma: En tanto puedo yo juzgar, nada ha quedado sin hacer, sea por el hombre o la naturaleza pendiente de realizar en la India el más extraordinario país que el Sol visita en sus rondas. Nada parece haber sido olvidado, nada pasado por alto".

No fue hasta 1896 en que Thakur Bhaktivinoda produjo las primeras piezas fidedignas de literatura Védica en inglés enviadas a la Universidad McGill en Canadá, que a su vez revolucionó el pensamiento de los filósofos americanos Emerson y Thoreau, sus ávidos lectores. Posteriormente su hijo, Bhaktisiddhanta Sarasvati, el más grande erudito de la India contemporánea produjo numerosa literatura en inglés y el discípulo de este, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada llegó a Occidente en 1966 y revolucionó el pensamiento de todo el planeta con cerca de 100 títulos de literatura trascendental Védica, popularizando el yoga, el vegetarianismo, la ecología y el tópico más profundo, el despertar del alma fundando la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Su editorial, el Bhaktivedanta Book Trust es la más grande editorial ha producido más de 400 millones de piezas literarias en más de 60 idiomas.

20 Indoamerica y la Diablada

El Ramayana del AbyaYala[1]

América y Asia tienen rasgos arqueológicos y antropológicos compartidos y esto se hace muy evidente, al visitar lugares donde todavía hay importantes ruinas y poblaciones ancestrales. Aun los paisajes y los rasgos étnicos en algunos casos son casi indistinguibles. La majestuosa cadena montañosa de los Andes tiene un parecido enorme a la de los Himalayas y a veces resulta difícil distinguir si uno se encuentra en el Tíbet o en el altiplano boliviano o si la gente que uno mira son quechuas o nepalíes, por su similitud.

Existen innumerables pruebas arquitectónicas, sociológicas, étnicas, culturales, etcétera, que demuestran esta relación, mucho antes del moderno "descubrimiento" de América realizado por los europeos. El parecido es tal, que durante un buen tiempo persistió la convicción de Cristóbal Colón y del Reino de España y Portugal, de que efectivamente, habían llegado a la India. De hecho, en esto consistió el "éxito" de Colón; poco se conoce que él derivó sus teorías geográficas de leyendas de conexiones oceánicas intercontinentales.

La famosa experiencia de Thor Heyerdahl, llamada Kon-Tiki demostró como simplemente siguiendo corrientes de viento y marítimas naturales se podía llegar desde el Perú hasta la Polinesia en embarcaciones construidas a la manera indígena, sin sofisticaciones modernas, y que deidades similares se encontraban en los Andes y Asia lo que hace clara la conexión cultural intercontinental. Ya hace 400 años, el Orientalista Edward Pococke (1604–1691) escribió: "Los peruanos y sus ancestros, los de la India parece que en un momento fueron la misma gente".

1 Según recuentos del lenguaje Kuna, del itsmo del continente, se refiere a Isla de Vida, de plenitud y de madurez

SIMILITUDES ENTRE EL RAMAYANA Y LA DIABLADA		
Tema central	Confrontación entre fuerzas espirituales : El bien y el mal	Confrontación de fuerzas sobrenaturales :El bien y el mal
Personajes principales	Devotos contra Demonios	Ángeles contra diablos
Personajes secundarios	Osos y Monos (Hanuman , Jambavan) Asociados del bien	Osos y Monos, enfrentan a las fuerzas antagónicas
Otros personajes	Ave Gigante benigna: Jatayu demonia Surpanakha	Ave Gigante Andina: Cóndor demonia Chinasupay

Los nativos hablaban además de una vinculación entre éste y otros planetas, interpretando que algunos ríos o lagos eran reflejos galácticos. De hecho, los andinos sostenían que "Wirakocha[2] salió del lago Titikaka para crear el sol, las estrellas y la humanidad[3]." Es importante notar que la distribución política de países de hoy es distinta y fraccionó América. Como en algún momento puntualizó el canciller boliviano David Choquehuanca, antiguamente había una comunidad mundial: "somos hermanos, tenemos la misma identidad; somos AbyaYala nuestra tarea es volver a construir la hermandad, la armonía". El embajador de Bolivia en el Perú, Gustavo Rodríguez Ostria también expresó que sus tareas se concentrarán en la unidad humana. El investigador Carmelo Corzón explica que Abyayala es un término utilizado por los chibchas, que significa "Tierra en Plena Madurez o de sangre vital".

Se han encontrado en México, Guatemala, Honduras, Perú y Bolivia deidades de Shiva, Surya, Ganesh, Indra, Hanuman, Garuda, Vishnu, Kurma y la serpiente divina Ananta. El templo mayor encontrado en lo que hoy es ciudad de México estaba dedicado a Shiva, en el estilo Tikal y era servido por 3.000 vírgenes, antes de ser destruido por los colonizadores. Se encuentran Shiva Lingams (deidades) desde México hasta el lago Titikaka.

2 Nombre de la divinidad creadora, comparable a Brahma o en algunos casos a Vishnu en la literatura Védica.

3 Brien Forster, The Enigma of Tiwanaku and Puma Punku

Azteca viene de Ashtika, un sabio (rishi) que salvó a las serpientes de su completa extinción. El símbolo mexicano del águila que lleva la serpiente es una réplica de Garuda, que hace lo propio. La leyenda de Sia Poshaiyanne, es exactamente la historia de Jarasandha, hijo de la rakshasi Jara, que se encuentra en la joya literaria, el Srimad Bhagavatam.

McKenzie afirma[4]: "La civilización representada por Quetzacoatl, se asemeja a creencias que se encuentran

en India, China y Japón. Sus sacerdotes hacen penitencias como los brahmanes y yo-

guis, observan ayunos, no comen carne ni peces, odian la guerra y la violencia y en lugar de sacrificios animales hacen ofrendas de flores, joyas y otros a sus deidades." Por otro lado, usan cordones (huaracu) para sus meditaciones, al igual que el cordón sagrado (jahnur), luego de su iniciación y la ropa interior kaupina, que llaman mekhala.

"Los Incas al igual que los Hindúes, llaman a la tierra, ´Madre`, recitan oraciones y tocan tambores durante el eclipse, para ayudar a la Luna a salir de su obstrucción. Tenían a un descendiente del Sol como emperador. En conclusión, las doctrinas indias, celtas, góticas, japonesas, chinas, etíopes, persas, sirias, escandinavas, fenicias, griegas e indoame-

Aquí danzan los monos y osos que ayudan en el rescate de la princesa. Es importante notar que en todo el hemisferio Sur solamente se encuentran osos en el área andina, que son conocidos como Jukumari

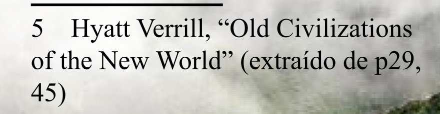
4 Myths of pre-Columbian America

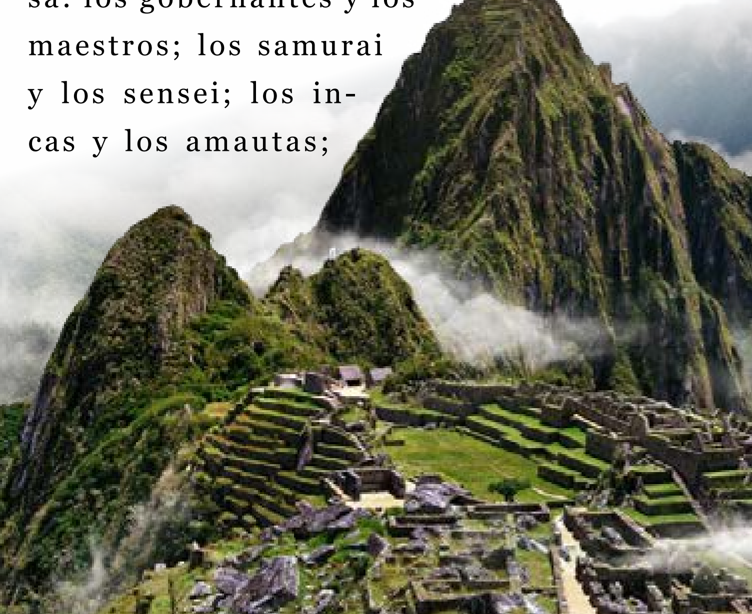
ricanas son las mismas, incluyendo sus sistemas astronómicos y calendarios, llamados pañchacta (en sánscrito pañchanga). Al Ser Supremo entre todos los dioses lo llaman los peruanos Wiracocha y Pachakamac, "El que sostiene y da vida al Universo" [5]. El nombre Perú deriva del sánscrito Puru, nombre del hijo menor del rey Yayati, que gobernaba esta región milenios atrás. El nombre de la capital Cuzco vine de Kush-ko. Siendo Kush el hijo de Rama, y quien gobernó la región antes que Puru, y es quien apareció junto a Mama Ocllo (Sita-Ram) en el lago sagrado Titikaka".

La organización de las civilizaciones antiguas es extraordinariamente similar. Cuatro clases sociales: Intelectuales, gobernantes, agricultores y artesanos. Esta complementariedad de capacidades naturales permite progresar a una sociedad. Por un lado, la base es la seguridad alimentaria, por lo que la alianza entre agricultores, comerciantes y trabajadores asegura el alimento en forma pacífica. No debemos olvidar que el inicio de la civilización es la agricultura.

En la cúpula superior hay una alianza poderosa: los gobernantes y los maestros; los samurai y los sensei; los incas y los amautas; los reyes y los druidas; los rajas y los brahmanes; en suma, esta alianza entre líderes y sabios, es el elemento que hace que una civilización sea avanzada, haciendo posible que mercantes, agricultores y artesanos convivan pacíficamente y logren un sabio equilibrio entre las potencialidades naturales y las necesidades de la sociedad, sin olvidar que los reinos animal, vegetal y mineral siempre estén en armonía. Hay tanto respeto a la diversidad, que su bandera es un arcoíris. De hecho el lema tanto en la india como en América es: "Unidad en la Diversidad".

5 Hyatt Verrill, "Old Civilizations of the New World" (extraído de p29, 45)

Mayas y Ramas

Franz Blom, a cargo de la expedición[6] de la Universidad de Tulane de 1928, basándose en las descripciones de los Mayas que hizo el español Landa de su dieta vegetariana, escritura, gusto por el arte y la belleza, espiritualidad y delicadeza, higiene, amor por la naturaleza y la progenie, afirmó: "Los Mayas son la civilización más avanzada de América". El obispo Diego de Landa mandó quemar los libros que mantenían los Mayas, de lo cual sobrevivieron solamente tres, actualmente en las bibliotecas de Dreden, Paris y Madrid. Como Draper remarcó: "estas civilizaciones eran superiores a cualquiera de Europa".

6 John Greddings Gray Memorial Expedition

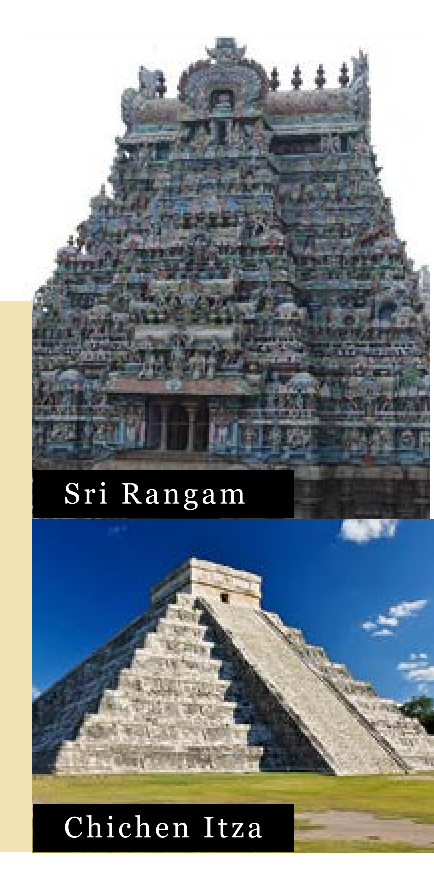
Se educaban desde la tierna infancia en monasterios (como en los ashrams). Sus leyes castigaban fatal o severamente las ofensas a la castidad femenina, la traición, la ofensa al sacerdote o al embajador, la deserción, la destrucción de los límites de propiedad o la alteración de una sentencia, el asesinato, la embriaguez, el falso testimonio, el que una mujer vista como hombre o un hombre como mujer, el derroche y la falta de veracidad.

Los templos y símbolos se asemejan sorprendentemente entre sí. Sri Rangam, en la india tiene los mismos motivos que Chichen Itza de los Mayas, incluidos los relieves interiores del cuarto inferior del templo de los tigres. La "Cruz de Palenque" es en realidad una réplica idéntica del Árbol de la Vida del monte Meru. Brahma es Tezcatlipoca, Vishnu es Tlaloc y Shiva es Huitzlipochtli, y las deidades femeninas tienen nombres equivalentes también. Las pirámides de Piedra Negra en Guatemala, (Gautamalya en sánscrito), tienen grabados idénticos a Boro Budur en Java.

India y América

Si bien la arquitectura de los templos Védicos es mucho más elaborada, la arquitectura de los Mayas guarda una cierta proporción y propósito que es derivada de las formas de adoración Védicas.

En la foto superior, se nota que los Ramas aun hoy se pintan del color azulado que caracteriza las encarnaciones divinas

Sri Rangam

Chichen Itza

Hyatt[7] concluyó: "Los Mayas eran grandes arquitectos, vinculados a Maya Danava, relacionados con los Magha y Nahusha y los fenicios (como los llamaban los griegos), que tenían a la svastika como símbolo sacro." No solo los palacios son iguales, pero las chozas de América son iguales a las de la India. Al mismo estilo, tenían casas de reposo para los que se retiran a practicar la vida espiritual o peregrinan (dharmashalas).

Manko Qhapac y Mama Ocllo, son las formas locales de referirse a Sita Rama, que son expansiones de Kana y Radhika.

Cortés[8] dijo que Moctezuma identificó a los habitantes primigenios de haber venido desde la tierra del sol, al otro lado del océano en embarcaciones llamadas Catamaran. Esta es una palabra en Tamil del sur de la India, que ahora se ha adoptado en el léxico castellano a buques capaces de surcar el océano.

Don Vicente López, en su obra "Le Races Aryans de Peru" comentó: cada página de poesía peruana tiene las huellas del Ramayana y el Mahabharata". En su libro "Aryan Rulers of Peru", incluyó un diccionario Quechua, con sus vínculos sánscritos. De acuerdo al Mahabharata, una de las esposas de Arjuna fue Ulupi, hija de un rey proveniente de lo que hoy es América, y era conocida como Patala, tierra abundante en oro. Las insignias y banderas de los Yadus y Turvasus se encontraron en Ayotlan. En el registro chino conocido se habla de Fou-Sang la tierra de América y se describe como rica en cobre, plata y oro.

En el Vishnu Purana se dice que habitaban allí "Danavas, Daityas, Yakshas, Rakshasas y Nagas y que se trata de un territorio cubierto de hermosos lagos y bosques comparable a Amaravati, tiene habitantes y ciudades ricamente de-

7 Op.cit.

8 Bernal Díaz, Historia Oficial de Cortés (p28)

corados, perfumes fragantes, música de flautas, cañas y tambores y amorosas hijas de Daityas y Danavas paseando entre los más austeros".

En la costa atlántica de Centroamérica está el pueblo Rama[9] o Ramaki . El concepto chibcha que se utiliza para referirse al desarrollo de esta cultura, se extiende ampliamente por Colombia, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Fue una cultura con unos altos niveles de integración política y arquitectura monumental, con grandes calzadas de piedra, sitios ceremoniales y sistemas de alcantarillas.

América toda está impregnada de esta cultura universal, pasando por los orígenes del Tiwanaku, relacionada a las culturas Chiripa y Zapana hasta el Imperio de los Incas, donde Mama Ocllo y Manko Qhapaq representan a la pareja divina Sita-Rama. Varias investigaciones arqueológicas realizadas en la India, entre ellas, la de Mohenjodaro, arrojan extraordinarias similitudes con la cultura Tiwanaku.

9 Oscar Fonseca, arqueólogo director del Museo Nacional de Costa Rica.

La Diablada – una Danza Folklorica Popular

Importantes respuestas yacen en una correcta interpretación de las tradiciones folklóricas. Ya en 1939, en Chipancinco, la rememoración de lucha entre Rama y Ravana descrita en el Ramayana, fue acreditada en las tradiciones que van desde México hasta Bolivia. Así, la famosa diablada de Oruro (Bolivia) parece ser la conexión cósmica entre los Arios y los Kollas; respecto al origen de esta danza se habla de un avatar divino que está íntimamente ligado a la cultura de los Kanas, luego llamados Kollas. Una divina pareja aparece en una isla: la Isla del Sol y reina el territorio continental.

Los caracteres de Manko Qhapaq y sus tres hermanos, los "Ayar" coinciden con los de Rama y los tres suyos, los "Arya". Ellos castigaron a los rakshasas, habitantes originalmente encargados de la protección de la naturaleza, que se habían degradado. Esto lo confirma

el investigador Miles Poindexter, en su obra The Ayra-Incas: “América en raza y cultura es una extensión del Asia, y posiblemente fue en la Era Pre-glacial un mismo continente, ligado por la Atlántida.”

Los gobernantes Incas poseían escritura. La derrota de los Ayars en el paso de Vilcanota fue seguido de confusión gubernamental, desintegración del reino, desorden social, moral, degeneración racial y una invasión de multitud de tribus que llegaron de todas

las direcciones. Así se perdió y destruyó la monarquía peruana. Tupac Kauri, el monarca de Vilcabamba, finalmente terminó de extinguir la escritura de los Ayars, penosamente mantenida por la aristocracia peruana, por presiones de un sacerdote y amenaza de pena de muerte”.

El Ramayana, en el capítulo correspondiente, relata que Rama y su hermano -que se encontraban en el exilio- reclutan a los miembros de su ejército entre sus nuevos amigos del bosque, principalmente los monos, liderados por Hanuman, por un gran oso Jambavan, y por un gigantesco cóndor, Jatayu (jacha mallku), con este ejército construyen un puente hacia Sri Lanka y luchan contra los demonios o diablos, quienes están encabezados por Ravana, de diez cabezas –tal como en la danza de la Diablada, tiene el diablo mayor-. Este combate culmina con el rescate de Sita, la Madre del Universo, y es lo que simboliza la actual danza de la “Diablada” donde Sita (Mama Ocllo) es representada por la Virgen del Socavón. Es importante notar que en todo el hemisferio Sur solamente se encuentran osos en el área andina, que son conocidos como Jukumari.

La antropóloga austriaca Eveline Sigl con-

firma esa teoría: "No se trata de diablos en el sentido europeo-cristiano, sino de complejas superposiciones de conceptos prehispánicos y coloniales".

La sombrilla, era un símbolo real, tanto entre Incas, Mayas, Aztecas como en los imperios de Asia (India, China, Japón, Burma). Existe un grabado del ultimo monarca Ayar (Ario) usando una sombrilla, un turbante con una pluma y un haciendo mudra[10] con su mano. Cuando fue asesinado por los colonizadores, sus cuatro reinas se autoinmolaron en el rito conocido como Sati en los Vedas. Los tronos reales son también idénticos, tanto el trono del loto como el del león (padmasana y simhasana).

Mancio Sierra de Leguizamón, un insigne aristócrata, desposó a mucha honra a la princesa inca de sangre real, Doña Beatriz Manko-Qhapaq y defendió la civilización andina. En 1589 en su testamento, arremetió contra los colonizadores y las atrocidades que cometieron: "A tiempo de la conquista, nunca se encontró un ladrón, un mentiroso o un vago a todo lo largo del Imperio".

10 Figura mística. Ver glosario

Megalítico

En unas ruinas llamadas Pumapunku cerca de Tiwanaku (La Paz-Bolivia) se encontraron rastros de una civilización de arquitectura y construcción mucho más compleja que las pirámides de Egipto. A diferencia de los bloques de 200 toneladas con la se construyeron las pirámides, estas ruinas poseen estructuras de bloques que llegan a pesar hasta 900 toneladas. Cada bloque de piedra es de diorita y/o granito, y la única roca más fuerte que ellas es el diamante. A pesar de ello, al acabado y pulido de cada bloque es tan simétricamente perfecto, que al unirlos, ni siquiera podría atravesarlo un alfiler o una navaja. Los científicos afirman que, ni con toda la tecnología del mundo actual se podría lograr algo similar. Debido a que en el ese valle andino no crecen árboles para transportar los bloque de piedra, la intriga es aún mayor.

Esto reafirma la existencia de conocimientos, ciencia y tecnología milenaria mucho más avanzada que la contemporánea.

No solamente hay un parecido en relación a una civilización extinguida como la del Tiwanaku, sino que quedan todavía rasgos culturales similares, como el calendario, con las cuatro eras (yugas), un sistema de educación similar al Gurukula (qhapaq kuna)[11], economía de bazar (hasta hoy), ceremonias de fuego, el corte de cabello (umarutuku), danzas religiosas, rituales de nacimiento, matrimonio y muerte, la inmolación voluntaria de las viudas afligidas Sati, vírgenes o Devadasis al servicio de las deidades (ñustas), y fundamentalmente, un orden social idéntico, con cuatro clases sociales: sabios (amautas), guerreros (incas), agricultores (chakrarunas) y artesanos (makipuras), que le dan una organización racional a la sociedad de acuerdo a vocaciones y aptitudes naturales de los diferentes seres humanos.

La dieta era también vegetariana, derivada de la agricultura, con el maíz y la papa como base, según la región. Incluso las tortillas mexicanas o las arepas colombianas son idénticas a los chapatis o rotis de la India. El maíz se encuentra también en el Lutzu, Tibet y hay lazos lingüísticos entre el Quechua y el Yungu, así como el Aymara deriva de la lengua Pukina, que es un lenguaje Paleo-siberiano de los mongoles.

Al igual que los Arios, cremaban los cuerpos, con excepción de los notables, cuyos cuerpos se conservaban (esas tumbas se llaman chullpares) al estilo del samadhi Védico. La reverencia a las montañas (llamadas Apus) es sorprendentemente similar, así como el uso de flores y guirnaldas, incluso el “jurar por la Madre Tierra o el Padre Sol”

Las juntas comunitarias son idén-

11 Kula o escuela en sánscrito se convierte en Kuna, y Guru, maestro, en Qhapaq o noble.

Ceremonia Andina

Ceremonia Védica

ticas. Estas asambleas, el sistema Pañchayat Védico, son los escenarios de diálogo presididos por las personas ancianas y las notables, al igual que los sistemas de economía cooperativa, como los capitales rotatorios (pasanaku), trabajos comunitarios (ayni) y otros. No se utiliza el crédito a intereses, aquí coinciden incluso los judeo-cristianos que consideran pecaminosa la usura. Había un gran respeto por la vida vegetal y animal, los animales se considera fueron otorgados por los dioses para acompañar y ayudar a los humanos. En América del norte se consideran sagrados los búfalos, en Centroamérica a los venados y en Sudamérica especialmente las vicuñas[12]. Cora Walker puntualizó: "Cuando los europeos deambulaban por los bosques, los aztecas vivían en finos palacios de mármol, templos majestuosos, extensos acueductos y baños lujosos; cuando los hebreos aún eran nómadas, viviendo de higos, aceitunas y cerezas, los habitantes de México cultivaban la tierra, produciendo cereales y cociendo panes".

Elie Faure afirmó: "Estamos tratando con una cultura original, del calibre de la de Egipto, China o la India de los Vedas".

Los famosos y enigmáticos dibujos gigantescos de Nazca en Perú, revelan varios de los Caracteres del Ramayana; existe un mono gigantesco, Hanuman, la araña a la que hace mención en la construcción del puente de Lanka.

12 Villamil de Rada sostiene la firme relación índico – andina del Ramayana y en complicados análisis lingüístico-fonéticos relaciona a la vicuña como una mascota de Vishnu.

21
KANATA
Un Pueblo Védico en América

Es muy difícil trazar la cronología de América tomando en cuenta métodos empíricos o referencias históricas, ya que —como cierta estrategia "justificativa"— cada pueblo conquistador denigra a los desplazados y se encumbra como superior. No obstante, siguiendo la línea historiográfica Védica, hemos arribado al punto sólido de referencia del reino de Puru (Perú) en lo que hoy se conoce como América (antes Abya-Yala) y que tenía como ciudad capital Kush-ko (hoy Cuzco), confiada por el Rey Rama a su hijo Kush.

La Atlántida

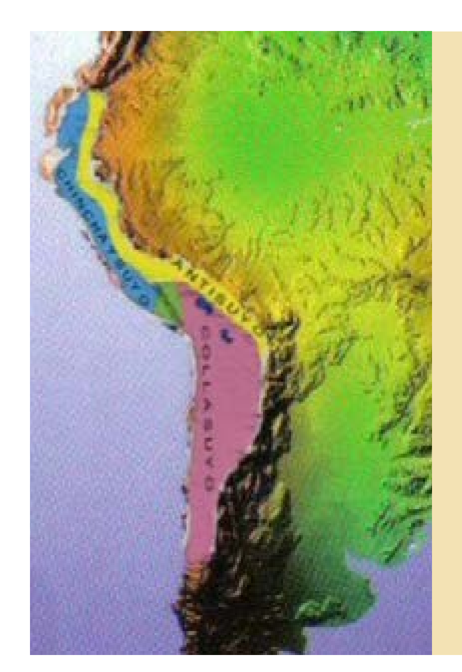
Uno de los grandes enigmas es la ubicación de la isla perdida de la Atlántida, a la que Platón hace referencia, indicando que era una isla tan grande como Asia y Libia juntos y cuya ubicación geográfica es ampliamente discutida. No obstante, James M. Allen[1] un cartógrafo de la Real Fuerza Aérea Británica, ha obtenido un doctorado de la Universidad de Oxford evaluando una serie de evidencias y sostiene que la Atlántida está en Sudamérica y hace específicamente mención a los restos encontrados en el Alto Perú (hoy Bolivia), que alberga un antiguo lecho marino, el mayor salar continuo del mundo y también el más alto; una altísima planicie, rodeada de montañas y volcanes que alcanzan los 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y llama la atención de los científicos modernos,

La Atlántida

Modelo de la isla que Platón describe: "bordeando el mar y extendiéndose (desde el medio del lado más largo) hacia el centro de la isla hay una planicie"

1 J.M. Allen Cambridge, England: Atlantis, the Andes Solution, Windrush Press Ltd @1998

El Mundo de los Andes

La ubicación geográfica de la Atlántida es ampliamente discutida. No obstante, James M. Allen un cartógrafo de la Real Fuerza Aérea Británica, ha obtenido un doctorado de la Universidad de Oxford evaluando una serie de evidencias y sostiene que la Atlántida a la que Platón hace referencia está en Sudamérica y hace específicamente mención a los restos encontrados en el Alto Perú (hoy Bolivia). La palabra griega atlas se refiere a mundo (o agua en Nahuátl) y antis a los Andes, ricos en cobre, por lo cual lingüísticamente se respalda la hipótesis de la Atlántida como el "Mundo de los Andes"

por ser también el mayor yacimiento de litio del planeta: el salar de Uyuni.

Es interesante notar que la palabra griega atlas se refiere a mundo y antis[2], etimología que estaría vinculada a una región perteneciente a los Andes, por lo cual lingüísticamente se respalda la hipótesis de la Atlántida como el "Mundo de los Andes", ya que la formación montañosa de los Andes recorre todo el continente sudamericano. Esto lo apoyó tanto el filólogo Villamil de Rada como el erudito Franz Tamayo.

La hipótesis de que Atlantis sea Sudamérica, además se entrelaza con otro gran enigma sobre una antigua civilización extinguida, la principal del continente, Tiwanaku. Por siglos quedó la duda sobre quienes habrían construido el Tiwanaku, una civilización destacada del mundo antiguo con emblemáticas ruinas situadas en las cercanías del Titikaka, lago sagrado en las tierras altas de Bolivia, al centro de Sudamérica; de hecho, sus vestigios revelan un avance tecnológico superior al requerido en la construcción de las pirámides egipcias y un sofisticado conocimiento cosmológico y espiritual.

2 Antis se mantuvo como nombre en el tiempo de los Kanas y aun durante el imperio incaico, se mantuvieron los nombres de Antisuyo y Kollasuyo, como parte de los 4 territorios del Tawantinsuyo

Tiwanaku y Puma Punku

Popularmente considerada la cuna del pueblo aymara, en realidad no tiene relación alguna con éste, ya que sus pobladores reconocieron ante la llegada de los españoles que cuando sus antepasados se asentaron en este continente, estas edificaciones ya existían, ellos no las habían construido y las atribuían a seres superiores, frecuentemente comparados a dioses. Incluso el calendario que se utilizaba es el calendario Védico, tanto por ser lunar como porque cuando llegó su pueblo, ya se contabilizaba alrededor del año 1.500, que coincide precisamente con la contabilidad Krishnabda[3], que aún se usa hoy en día, prácticamente en todo el medio y lejano Oriente.

Cuando llegaron los españoles y preguntaron a los nativos quienes construyeron esto, ellos dijeron "no lo hicimos nosotros, lo hicieron los dioses en una sola noche", tal como lo detalla Brien Forster en " El Enigma de Tiwanaku y Puma Punku"

La Planicie

Estudiando el fondo actual de los océanos, no se encuentra una planicie como la descrita. Los geólogos coinciden en señalar que tal planicie que fue un lecho marino, está en Bolivia, dentro del continente sudamericano y próxima al Océano pacífico

Asimismo, no se explica[4] cómo cientos de toneladas de rocas de 30 metros de largo y 100 toneladas de peso cada una fueron transportadas una distancia de 90 km, hasta un lugar donde no había árboles ni canteras, para realizar edificaciones hacen 15.000-17.000 años.

Los nativos hablaban además de una vinculación entre éste y otros planetas, interpretando que algunos ríos o lagos eran reflejos galácticos. De hecho, sostenían que "Wirakocha salió del lago Titikaka para crear el sol, las estrellas y la humanidad".

Las formidables ruinas de Tiwanaku, cercanas al lago Titikaka, vinculadas hoy a Bolivia y Perú, incluyen Kalasasaya, un templete en el que se hallan esculturas en piedra con rostros de todas las razas del mundo e in-

3 La era Krishnabda se cuenta desde la aparición de Krishna, y la Era de Kali desde Su partida.

4 David Childress, Lost cities & ancient mysteries of South America

cluso algunos desconocidos androides. Seguramente fue una gran asamblea, que es recordada hasta hoy. Efectivamente, los aymaras tienen solamente 3.500 años, comparados a los más de 15.000 años de las ruinas. En realidad este templo es una réplica del templo de Kailasa en los Himalayas. Esculturas de hombres con barbas, turbantes y elefantes muestran una clarísima relación con lo que hoy llamamos India. Los Sirionos de Bolivia, son una etnia originaria de estas características, que tienen además cabello delgado. De hecho el nombre Kalasasaya, puede originarse de las dos palabras Kailasa, el monte de los Himalayas, residencia del Señor Shiva que en sánscrito significa "cerro de plata" y suyu. región o ámbito, en idioma quechua. Curiosamente, existe el famoso Cerro de Plata de Potosí, conocido como el Cerro Rico, que generó ingentes cantidades de ese y otros minerales para generar la base económica de Europa mediante la explotación iniciada por España y sigue produciendo después de más de 500 años.

Durante la colonización, hubo una gran resistencia a la quema de sus símbolos, profanación de templos, deidades y reliquias sagradas, ejecutadas en nombre del cristianismo desde el norte hasta el Sur, tanto que Thomas Cook dijo: Si hubieran estudiado más, se hubieran dado cuenta que adoraban al mismo gran espíritu (Dios), miles de años antes que Jesús entre en Jerusalem. El Jefe Chaqueta Roja expresó: "¿Si hay una sola religión por qué difieren tanto entre los blancos?"

Un Lugar de Adoración: la Llajta

Son muchos los investigadores e historiadores que han dedicado su vida al rescate, recuperación y compilación de textos e indicios muy reveladores que indican que hubo un pueblo culto y notable vinculado al Tiwanaku. Las reliquias más abundantes relacionadas con éste no se encuentran en la frígida y alta planicie, sino en un valle templado cerca de otro lago sagrado, que para el tiempo de la ocupación europea se

".. La planicie tenía la forma de un rectángulo alargado"

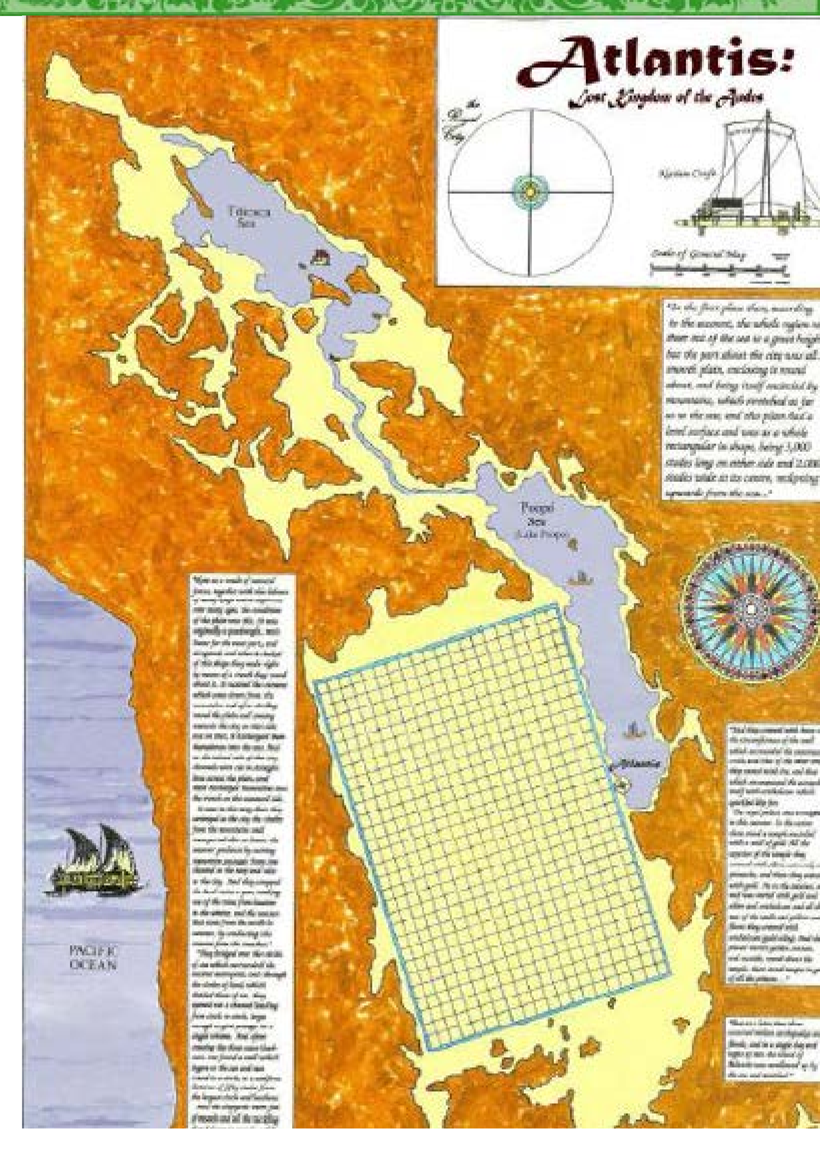
había secado[5]. Este lugar era frecuentado por los Incas, que lo consideraban un lugar sagrado y por ello lo llamaron "Llajta" o lugar de adoración[6]. En cuanto al valle, lo llamaron "Qhocha pampa" que quiere decir "humedal llano". A los españoles les resultaba más fácil decir Cochabamba.

Una investigación exhaustiva de estos restos fue conducida por notables científicos durante muchos años. Se puede citar a personas de la talla de Alexander von Humboldt, "el padre de la geografía moderna universal", el barón Nordenskjöld, el naturalista Alcide d'Orbigny, el antropólogo Álex Hrdlicka, el científico Tadeo Haenke, el arqueólogo Chaman Lal, el investigador Stephen Knapp, los especialistas Paul Rivet, Adolfo Bandelier, Forbes, Muller y muchos otros[7]. No obstante, el mérito de juntar esas evidencias y cotejarlas además con registros de los archivos históricos, se debe al ilustre José Macedonio Urquidi, quien además reunió más de 1.000 valiosísimas piezas arqueológicas y tras más de 20 años de investigación publicó[8] conclusiones importantísimas sobre los pobladores originales de ese valle, Los Kanas, razón por la que ese territorio se conocía como Kanata. En esto coinciden distinguidos intelectuales como Franz Tamayo, Belisario Díaz Romero, Víctor Muñoz Reyes, Cristian Suárez Arana, Francisco G. Prada y estudiosos actuales como Juan Villarías y David M. Pereira.

Parte de la Región Metropolitana de Kanata - Bolivia

La importancia de esa investigación es tal, que Luis Oporto Ordóñez, director de la

5 El lago se secó a causa de una fisura sísmica dos siglos antes de la ocupación de los quechuas, que ya lo conocieron como un terreno pantanoso con abundantes cuerpos de agua o lagunillas.
6 Wilson García Mérida; "En los umbrales del horizonte utópico", Cochabamba, 2001.
7 Exploradores como Rudolf Balv, Simons da Souza, Ambrosetti, Mindendorf, Edwin Heath, Fritz Buck, Erland Nordenskjöld, Boman, Creti de Monfort, Cristian Buez, los locales Manuel Vicente Ballivián, Atilio Sivirichi, Ignacio Terán y Federico Ávila, los Padres Calancha, Bernardino de Niño, Alonso Barba y Nicolás Armentia.
8 José Macedonio Urquidi; "El origen de la Noble Villa de Oropesa", Cochabamba 1950. Existe una tercerea edición en Agosto 2011

biblioteca y archivo histórico del Congreso Nacional, en el prólogo a la tercera edición remarca: "Se puede afirmar que hay un antes y un después de José Macedonio Urquidi, en la historia del origen y la fundación de Cochabamba. Un antes signado por la leyenda y el mito, por ende la suposición y la incertidumbre. Un después, caracterizado por la precisión y la certidumbre histórica, con el respaldo de un corpus documental de fuentes primarias que reposan en el Archivo Histórico que precisamente lleva el nombre del insigne historiador". En realidad arroja luz sobre el pasado de todo el continente.

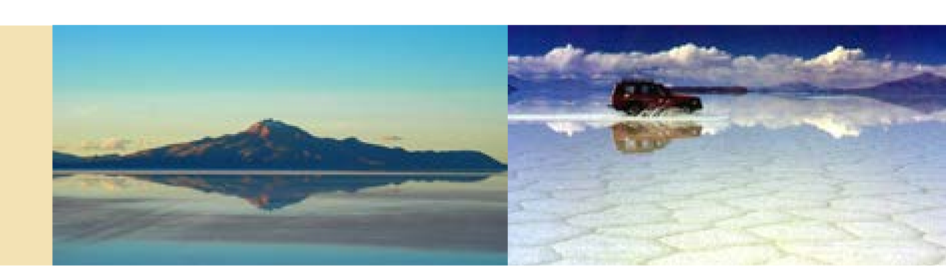
Los antropólogos coinciden en que los hallazgos pertenecieron a la civilización de Tiwanaku, y que los Kanas en el valle cochabambino también fueron parte de la misma. Ello se corrobora recientemente con el hallazgo de un yacimiento arqueológico masivo de hace unos 4.000 años, el pasado 31 de agosto de 2012 en la población de Colcapirhua, uno de los siete municipios que integran lo que se constituyó mediante la Ley 533 de mayo 2014 del Estado Plurinacional de Bolivia, como la Región Metropolitana de Kanata, restaurando su nombre milenario.

La concepción de un Dios Supremo, existía entre los Kanas, que deben su nombre precisamente a uno de sus innumerables nombres, Kana. No es un Dios solitario, pues tiene familia y amigos, de hecho, una región, Kunti-suyo, llevaba el nombre de Kunti, nombre de la tía de Kana y Su gran devota. Se entiende que la más amada de Kana es Su consorte eterna Radhika[9], también conocida como Kailasini, cuyo advenimiento se celebra el octavo día de la luna creciente del sexto mes[10] del año lunar. La Madre Naturaleza tiene un nombre coincidente, Kailasini, lo que da lugar a una doble interpretación.

9 Radhika es Radha también conocida como la Reina (rani) o Radharani y es la deidad más adorable, y su adoración la más elevada. Tiene 1.000 nombres y entre esos 108 principales se conoce como Kailasini.

10 Este mes también se conoce como Hrisikesh, Bhadra o Magha en el calendario Védico.

El volcán Thunupa cuando empieza a inundarse el salar... donde el Cielo encuentra a la Tierra, según la leyenda local

Alexander von Humboldt, “el padre de la geografía moderna universal”, el barón Nordenskjöld, el naturalista Alcide d’Orbigny, el antropólogo Álex Hrdlicka, el científico Tadeo Haenke, el arqueólogo Chaman Lal, el investigador Stephen Knapp, los especialistas Paul Rivet, Adolfo Bandelier, Forbes, Muller y muchos otros condujeron investigaciones exhaustivas durante muchos años. El mérito de juntar esas evidencias y cotejarlas además con registros de los archivos históricos, se debe al ilustre José Macedonio Urquidi

La Pareja Divina

Esta pareja divina, tiene una expansión conocida como Manko Qhapaq y Mama Ocllo en la tradición incaica. También una expansión como Vishnu “El que está en todas partes” y su consorte Bhumi, o la “Madre Tierra”, cuya denominación se fue transformando para ser conocida por ellos como Kawillaka o Pachamama, asociada a la fertilidad. Esta diosa es adorada en una colina, donde se dice que vivía, que se encuentra a la orilla de un lago, conocido por los aymaras posteriores como Cota, la deidad del lago. Esto es sorprendentemente similar a la tradición Védica vigente hoy en día[11], donde se adora a la diosa femenina en la colina y en un lago, precisamente en la misma fecha del calendario lunar.

Cuando los europeos empezaron a poblar Kanata, observando que la principal festividad honraba a una bellísima diosa, empezaron a tomar nota de la fecha, que en un momento fue reportada como un 15 de agosto, en el calendario solar que usaban los españoles y empezaron a adorar a la virgen madre de Jesús. Los religiosos agustinos erigieron un templo en esa

11 Varshana se encuentra sobre una colina y el lago se llama Radha Kunda en Sri Vrindavan Dham, Uttar Pradesh, India. Allí también la fiesta de adoración de la diosa es el octavo día de la luna creciente del sexto mes lunar y el año lunar coincide. Para el 2014 cristiano es el 5.241 de la Era de Kana (Krishnabda).

El Mundo de los Andes

La concepción de un Dios Supremo, existía entre los Kanas, que deben su nombre precisamente a uno de sus innumerables nombres, Kana. No es un Dios solitario, pues tiene familia y amigos, Se entiende que la más amada de Kana es Su consorte eterna Radhika, también conocida como Kailasini. Esta pareja divina, tiene una expansión conocida como Manko Qhapaq y Mama Ocllo en la tradición incaica. Kailasini también es coincidentemente nombre de la Madre Naturaleza, cuya denominación se fue transformando para ser conocidaposteiormente como Kawillaka o Pachamama, asociada a la fertilidad.

"waka[12]" o lugar sagrado de la diosa e instalaron allí una imagen de la Virgen para sustituir la adoración de acuerdo a la nueva religión y fijaron en el calendario gregoriano[13] el 15 de Agosto como la celebración principal.

Cuando era el año 4798 para los Kanas, los colonizadores fundaron en el asiento de Kanata, "la Villa de Oropesa" para cobijar a los europeos que se encontraban dispersos. Ya se había dispuesto que se usaría el año cristiano de 1571 y el calendario gregoriano en lugar del calendario lunar de los Kanas y que los juramentos se efectuarían colocando la mano sobre una Biblia, reemplazando el juramento tradicional por "Inti y la Pacha" por el Sol y la Tierra (o el Universo).

La fecha 15 de Agosto de 1571 se volvió el día de la "Asunción de María santísima a los Cielos", por orden y comisión del Virrey Francisco de Toledo transmitida mediante Francisco de Viedma y Narváez al Cap. Jerónimo de

12 Waka, huaca refieren también a una deidad, figura, símbolo u objeto sagrado.
13 Nótese que ya desde la llegada de los españoles dejaron de coincidir las fases lunares con la fecha calendario.

Osorio - hoy conocida como la virgen de Urkupiña[14], que actualmente sigue atrayendo a miles de fieles, que tienen la costumbre de llevarse piedras de la colina como una prenda de la promesa que hacen[15]. Otros días festivos fueron gradualmente reemplazados por fechas fijas en el calendario solar y se le dieron nombres de Santos y Santas, además que los nuevos niños que nacían debían necesariamente llevar el nombre del santo cuya festividad se observaba ese día de acuerdo a la tradición católica. Para complementar la divinidad femenina con una divinidad masculina, se añade al niño Jesús.

Los Kanas

Curiosamente, aunque el poblado mantenía el nombre del Pueblo de los Kanas, y se mantenía la veneración a la diosa femenina y un antiguo calendario lunar, los Kanas ya no se encontraban cuando llegaron los españoles. Toda esa antigua civilización había desaparecido. Existía si una serie de etnias posteriores. Al lado del pueblo de los Kanas, "había un pueblo de chinos", llamado Chinata (hoy Chiñata), cuyos rastros todavía se encuentran en piezas que mantienen esa caligrafía. A los Kanas les habían seguido urus, chuis, chanis, cotas, jaymayas (aymaras), guaraníes, moxeños y mitimaes entre otros. Por su gran número, y por su presencia anterior a los quechuas, se considera popularmente a los aymaras como originarios, aunque no tienen relación con el Tiwanaku y su lengua deriva del pukina, que es una lengua paleo-siberiana y corresponde a una migración de una tribu mongólica hacen unos 3.500 años (Díaz Romero).

Una ratificación de que los Kanas ya no fueron hallados, se encuentra en un pleito suscitado al famoso Juan Polo

14 Urkupiña es el nombre de la colina donde se dice vivía Radhika y donde posteriormente se dice hubieron apariciones de la diosa femenina y el lago se conoce como Cota.

15 Se asemeja al ritual de la colina de Govardhan en la India, donde se considera cada piedra adorable.

de Ondegardo por caciques e indígenas de Sipe Sipe, donde se afirma: "En todo el valle de Cochabamba no hay ya naturales, sino todos mitimaes (forasteros trasplantados de diferentes partes)", esto ya en tiempo del inca Qhapaq.

La zona, más agua que tierra, fue poblada por diferentes tribus humanas llegadas desde un lejano continente; ya el notable P. Gregorio García acertó al afirmar que todas las razas habían poblado anteriormente el continente descubierto por Colón y que las migraciones habían provenido de ambos océanos, por la gran diversidad étnica encontrada, que incluía desde caracteres polinesios hasta arianos y mongoloides, con una tez tanto clara como cobriza y negra y una enorme variedad de lenguas. De hecho, parte de la política colonial fue prohibir el uso de estas lenguas para imponer una sola lengua, que fue la Castellana, única permitida y que en realidad se desarrolló en América y no en España, ya que el primer tratado gramatical, fue publicado precisamente en 1492 "para las Indias". En América era lengua exclusiva y se desarrolló completamente, mientras que en España competía y se entremezclaba, como hasta hoy con el Catalán, el Gallego y el Euskera, entre otras.

La Diaspora de los Kanas

Vista contemporánea de la hermosa Kanata en Ontario, Canadá

La diáspora de los Kanas, entremezclada con etnias diversas, fue conocida como Kolla en Sudamérica. El gran egiptólogo y orientalista francés Masspero sostiene que los Kollas (Kanas) eran de origen Ario, es decir que sus ancestros habrían practicado la cultura Védica, afirmación confirmada por los hallazgos arqueológicos en lo que hoy es Cochabamba, que incluyen piezas de cerámica, escritura, huesos humanos, pinturas rupestres, etcétera. Estas vasijas encontradas, que llevan inscripciones en idioma sánscrito e impresiones de

la svastika, son reliquias reconocidas incluso por aymaras y quechuas como objetos sagrados (wakas).

El origen de los Kanas, considerados arianoides y de lengua sánscrita, se remonta al continente asiático más de 5.000 años atrás; estos pobladores vallunos partícipes de la cultura Tiwanaku, tenían dólmenes que se asemejan a los del famoso palacio altiplánico Kalasasaya. Este nombre viene del sánscrito kailasa, rememorando un estilo y tradición del culto a Shiva en los Himalayas. Los Kanas se encontraban asentados en las tierras altas —hoy Tiwanaku—, en el valle de Kanata —hoy Cochabamba—, llegando hasta Magdalena —hoy Beni—, donde existen personas de alta estatura y tez clara (yuracarés o yuraj kharis en idioma quechua), que todavía están poblando zonas amazónicas, resistiendo invasiones de pueblos más numerosos, especialmente desde el occidente.

Svastika en Cochabamba

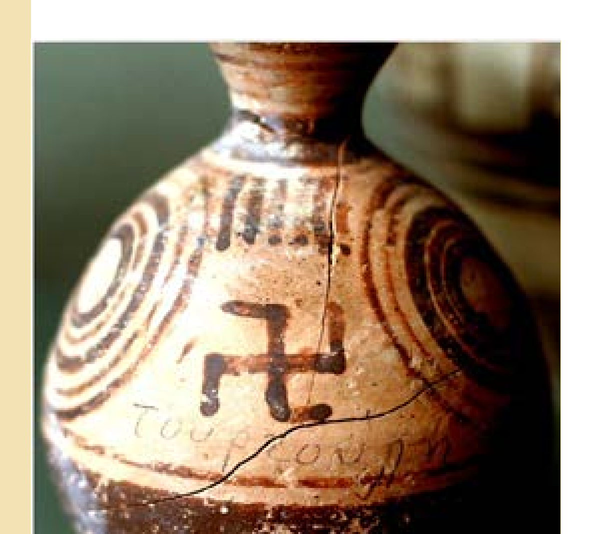

El periódico Los Tiempos del 14 de enero de 2012, reportó una svástika entre las 1.002 piezas arqueológicas que estudió José Macedonio Urquidi y que se encuentran en la Casa de la Cultura de Cochabamba, antigua Kanata. (http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20120114/encuentran-joyas-arqueologicas_156688_326700.html)

El Abyayala y el Mundo

Alrededor del mundo existen muchos lugares y pueblos que hacen mención a los Kanas. En Siria Kanatha (Al-Qhanawat), al Sur de Líbano la célebre Canaan, pueblo fenicio mencionado en la Biblia. En el subcontinente indio existe una importante población Kannada (Karnataka de hoy). Unos 80 millones de personas hablan ese idioma, que al igual que el fenicio deriva del sánscrito. Kana es una forma muy afectiva de referirse al Ser Supremo, siendo una forma coloquial de Krishna, literalmente “el Supremamente Fascinante”.

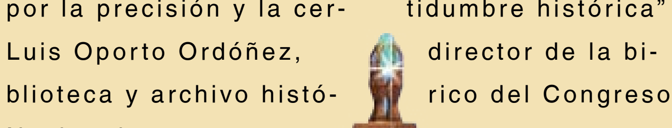
En el AbyaYala – hoy América - el nombre del Canadá deriva de Kanata; es una derivación en otros lenguajes como el Oneida y el Mohawk. Jacques Cartier transcribió la palabra

como "Canadá", que actualmente es el segundo territorio más extenso del mundo después de Rusia, y también el más septentrional; ocupa cerca de la mitad del territorio de Norteamérica, con fuerte presencia de pueblos indígenas cuyos rasgos y culturas son similares a las de los pueblos originarios sudamericanos que se formaron en base a grupos Arawak, que fueron los primeros encontrados por Colón. Hoy en día sobreviven los Weenhayek, tanto en el extremo Sur como el Norte de América[16] y comparten el mismo idioma y costumbres viviendo cerca al agua. Literalmente *weenhayek* significa "los que son distintos"[17].

"Hay un antes y un después de José Macedonio Urquidi, en la historia del origen y la fundación de Cochabamba. Un antes signado por la leyenda y el mito, por ende la suposición y la incertidumbre. Un después, caracterizado por la precisión y la certidumbre histórica" Luis Oporto Ordóñez, director de la biblioteca y archivo histórico del Congreso Nacional

16 En Argentina se llaman también Wichís. Otros nombres son lcaxaic, Pomhleley, Chomlheley y Tewuklheley. Históricamente se los conoció en Bolivia como Matako y Noctene. Su idioma es también llamado wichí lhamtes, y la familia lingüística como Matako - Mataguayo

17 Fischermann, Bernd. Pueblo Weehnayek. Atlas Territorios Indígenas y Originarios en Bolivia La Paz: MDRyT-Viceministerio de Tierra; 2010, p 73-74

22
Espacio y Tiempo
Medidas y Monedas

En vista de que la sociedad científicamente organizada es originalmente Védica, damos a continuación algunos equivalentes y sus referentes contemporáneos, veremos que tanto el nivel micro-cósmico como el macro-cósmico se encuentran maravillosamente descritos. En esta cita Védica del Chaitanya Charitamrita (adi-lila 5.70), se describe la relación entre estas escalas: "Tal como las partículas atómicas de polvo se filtran a través de las rendijas de una ventana, así, las redes de universos pasan por los poros de la piel del purusha". El Purusha se refiere a la forma de Karanodakashayi Vishnu, la forma del Supremo que genera la manifestación cósmica y que contiene los innumerables universos materiales.

La teoría atómica está inspirada en los Vedas. El Srimad-Bhagavatam (canto 3 capítulo 11) da una explicación minuciosa acerca del cálculo del tiempo y las dimensiones a partir del átomo. Este texto normalmente lo leen los eruditos vaishnavas, no obstante, existe un texto mucho más popular que da las equivalencias utilizadas en la sociedad, se trata del Manu – Samhita o Manu - Smriti, más conocido como el Código de Manu.

MASA

Las equivalencias se dan inicialmente en granos troy, que ha sido la primera medida mínima utilizada en Occidente y todavía se usa hoy, especialmente en joyería y transacción con metales y gemas preciosas. Un grano troy equivale a 0,06479891 gramos (64,79891 mg); sin embargo, es todavía mayor al trasarenu, medida mínima Védica, que equivale al tamaño de una molécula de seis átomos[1], perteneciente a un sistema lógico de equivalencias que llega hasta cuantificar la masa de un planeta.

1 Srimad-Bhagavatam. Canto 3 capítulo 11 texto 5

Cabe destacar que las medidas Védicas también están relacionadas a las transacciones habituales y que se pueden estimar a primera vista con mucha facilidad. Por ejemplo, la unidad de masa (masha) es aproximadamente equivalente a un grano de arveja, y de ahí también la unidad gramo. Similarmente el uso de medidas como pulgadas, codos y varas, que han dado origen al sistema moderno, son relativamente fáciles de apreciar, lo mismo que la división del día en tres partes (muhurtas) y en 24 horas, que es de hecho el standard contemporáneo.

Antiguo sistema de Equivalencias en peso (Manu Smriti, Cap. 8, 134ss)	
Polvo fino microscópico	Trasarenu
8 trasarenus	Liksha (Semilla de adormidera o amapola)
3 likshas	Ragasarshapa (Semilla de mostaza negra)
3 ragasarshapas	Gourasarshapa (Semilla de mostaza blanca)
6 gourasarshapas	Semilla de cebada
3 semillas de cebada	Krishnala[1]
5 Krishnalas	Masha[2] (aprox. 1 gramo)
16 mashas	Suvarna
4 suvarnas	Pala (o Nishka para la plata)
10 palas	Dharana

1 El Krishanala, llamado también ractika, ó comúnmente ritti, es la baya de color rojo negruzco que produce un arbustito llamado gudja (Abrus precatorius). Esta baya es el más pequeño peso del joyero y del orfebre; el peso estándar llamado krishanala pesa cerca de 43 miligramos (mg).

2 El peso del masha sería, según este cálculo, de 729 mg y la masha equivale 1,101 gr.

Unidad de medida	Equivalente a Unidad	Aproximadamente a:
Tiempo que demora la integración de 3 trasarenus	Truti	5.93×10^{-4} seg.
100 trutis	Vedha	0.059 seg.
3 vedhas	Lava	0.177 seg.
3 lavas	Nimesha	0.53seg.
3 nimeshas	Kshana	1.6 seg.
5 kshanas	Kashtha	8 seg
15 kashthas	Laghu	2 min.
15 laghus	Danda o Nadika	30 min.
2 dandas	Hora	1 hora

Moneda y Dinero

Las diversas denominaciones aplicadas al cobre, a la plata y al oro bruto, usadas continuamente en este mundo para las relaciones comerciales, incluso las equivalencias entre estos y otros objetos, se originan de esta manera en los Vedas. Incluso la palabra money (que se pronuncia mani) viene del sánscrito mani que es una gema.

En base a esta equivalencia, las primeras monedas de valor universal, conocidas en el planeta son las monedas de plata o rupias[2], con un peso de 175 granos troy (aprox 11.34 gr), en base a las cuales, por ejemplo se hicieron las libras esterlinas, de gran circulación mundial y las monedas de oro o mohurs, que inicialmente tenían la efigie de un toro y durante el imperio de Jahangir se hicieron de todos los signos zodiacales. Los ingleses produjeron mohurs en la India con la efigie de un león y también de la realeza inglesa. Incluso en Tailandia no solamente se usaba la moneda sino que el Rey lleva el nombre de Rama del Ramayana, como las monedas del rey Rama IX de los gráficos.

Es importante notar que el sistema Védico de moneda no está sujeto a la devaluación ni a la inflación porque tiene valores fijos de intercambio, siendo fácilmente intercambiable y equivalente con el trueque, además de válido en cualquier parte del planeta, cosa que no ocurre hoy en día con la aparición del papel moneda, que ha distorsionado el valor de intercambio y sujeta a los ciudadanos a la especulación financiera y bursátil.

2 Rupa significa en sánscrito forma y Rupayakam, significa que tienen una figura impresa. La forma simplificada es rupia

Fianzas, Multas e Intereses y Prendas

El Código de Manu fija multas e intereses, 250 panas como la primera multa a la infracción de la ley; 500 panas una multa media y 1.000 panas como la multa más elevada. Si un deudor citado ante el tribunal por su acreedor reconoce su deuda, debe pagar 5% de la multa al rey, y si la niega y se la prueban, el doble: tal es la decisión de Manu. El que prestó dinero, si tiene una prenda, debe recibir, además de su capital, el interés fijado por Vasishtha; es decir, la octogésima parte de ciento por más ó 1,25%. O que, si no tiene prenda, tome 2% al mes, considerado el límite de una ganancia lícita.

Pero si le han entregado un terreno ó una vaca como prenda, con el permiso de aprovechamiento, no debe recibir otro interés por la suma prestada y después de un gran lapso de tiempo, ó cuando las ganancias suben hasta el valor de la deuda, no puede dar esta prenda ni venderla. No se debe usufructuar sin permiso del propietario de una prenda simplemente depositada y que consiste en vestidos, adornos y otros objetos de la misma clase; el que se aprovecha de ellos debe abandonar el interés, si el objeto ha sido usado o malogrado, debe contentar al propietario pagándole el precio que tenía el objeto en buen estado, de otro modo, sería un ladrón de prendas. Una prenda o un depósito no puede perderlos el propietario por haber transcurrido un lapso de tiempo considerable; puede recobrarlos aunque hayan quedado largo tiempo donde el depositario.

Un hijo no está obligado a pagar las sumas que debe su padre por haberse hecho fiador o las prometidas por él sin motivo a cortesanas o a músicos, así como tampoco el dinero perdido en el juego o debido por licores espirituosos ni el resto del pago de una multa o de impuesto. Todo contrato hecho por una persona ebria, loca, enferma, o enteramente dependiente, por un niño, por un anciano o por una persona que no está autorizada, no tiene efecto alguno.

De esta manera, se hace luego una referencia muy detallada de diferentes casos, por lo cual podemos entender el alto nivel de organización racional de la cultura Védica en la remota antigüedad.

TIEMPO

La medida contemporánea de tiempo está inspirada también en los Vedas. Hora es una palabra sánscrita y es aproximadamente igual a la hora actual. Con la más grande precisión, se describen desde los períodos de tiempo mínimos, calculados a partir de la actividad atómica, hasta las eras y eones que transcurren durante la creación y aniquilación de los universos. De una manera magistral, se combina también la concepción del espacio tanto sideral como infinitesimal. Pero los Vedas no se limitan a describir los períodos de tiempo, sino que penetran profundamente en su identidad ontológica y su propósito.

El Srimad Bhagavatam, joya entre la literatura Védica habla del cálculo del tiempo a partir del átomo[3]:

"La partícula elemental de la manifestación material, que es indivisible y que no forma parte de un cuerpo, se denomina átomo. Existe siempre como una entidad invisible, incluso después de la disolución de todas las formas. El cuerpo material no es más que una combinación de esos átomos, pero el hombre común lo entiende erróneamente.

Los átomos son el estado elemental del universo manifiesto. Cuando permanecen en su propia forma, sin formar diferentes cuerpos, se les llama la unidad ilimitada. Existen sin duda diferentes cuerpos con formas físicas, pero los propios átomos forman toda la manifestación.

Uno puede estimar el tiempo midiendo el movimiento de la combinación atómica de los cuerpos. El tiempo es la potencia de la todopoderosa Personalidad de Dios, Hari, que controla todo movimiento físico, aunque Él no es visible en el mundo físico.

El tiempo atómico se mide de acuerdo con un espacio atómico específico que cubre. Ese tiempo que cubre el agregado no manifiesto de átomos se denomina el gran tiempo.

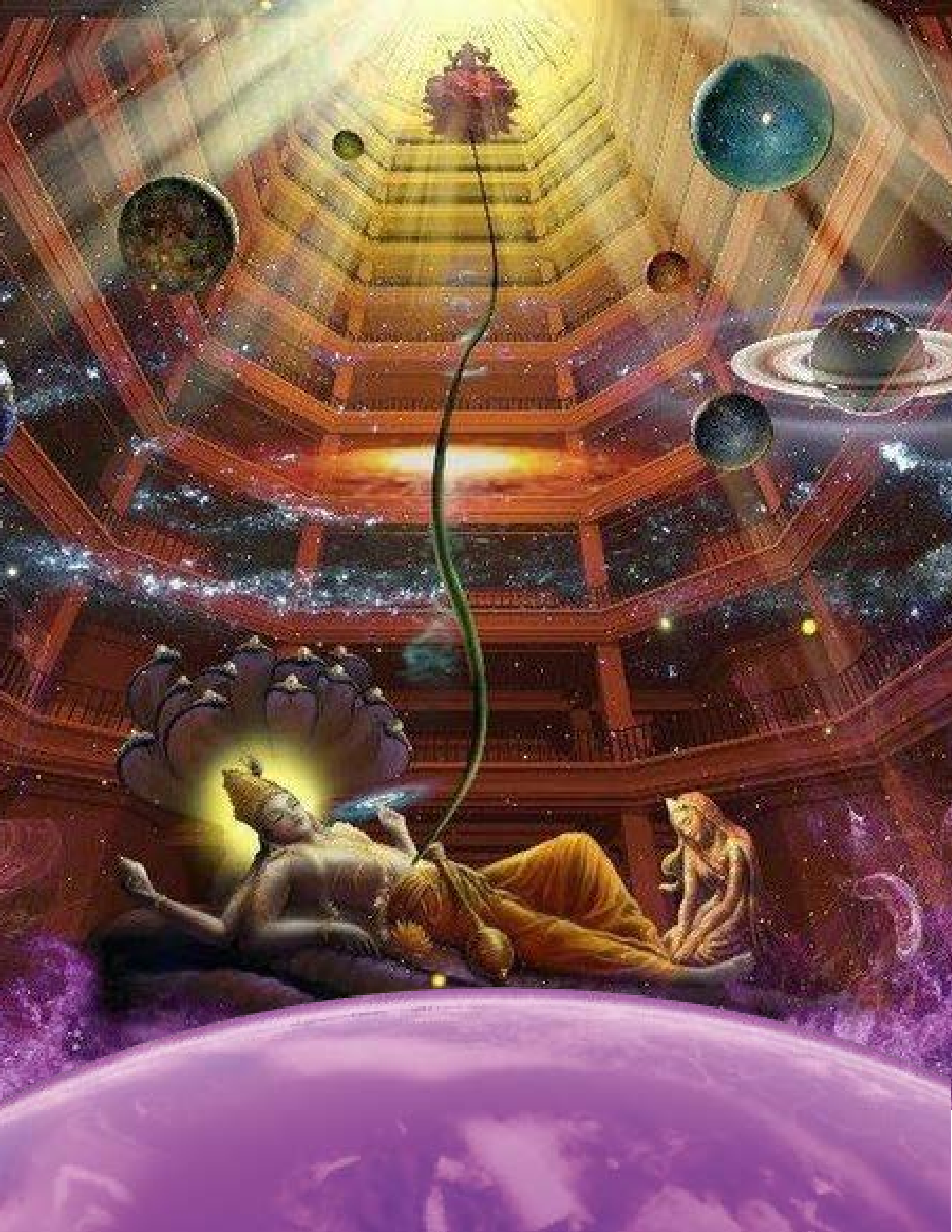
La división del tiempo burdo se calcula de la siguiente manera: dos átomos forman un átomo doble, y tres átomos dobles forman un hexátomo. Ese hexátomo se ve en la luz solar que entra a través de los agujeros de la tela me-

Karanodakashayi Vishnu

Tal como las partículas atómicas de polvo se filtran a través de las rendijas de una ventana, así, las redes de universos pasan por los poros de la piel del purusha. El ciclo de cuatro eras dura 4.320.000 años y se repite mil veces en un día de Brahma, el ingeniero del universo, por tanto el tiempo de vida de este universo está anunciado como 4.320.000 x 1.000 x 2 x 30 x 12 x 100 años!

3 Extraído del canto tercero capítulo 11

Garbhodakashayi Vishnu

Una vez que se han generado innumerables universos, como burbujas del cuerpo de Maha Vishnu o Karanodakashayi Vishnu, se genera una segunda tanda de expansiones que penetra en cada uno de los universos. La mitad de esa burbuja se llena con un líquido que emana de esa expansión divina conocida como Garbhodakashayi Vishnu, de cuyo ombligo nace una flor de loto que genera los sistemas planetarios de cada universo

tálica de una ventana. Uno puede ver claramente que el hexátomo asciende hacia el cielo. (se llama trasarenu).

El tarro para medir un nādikā o danda puede prepararse con un tarro de cobre de seis pala de peso [400 gramos], en el que se perfora un agujero con una sonda de oro que pese cuatro mashas y que mida cuatro dedos de largo. Cuando el tarro se coloca en el agua, el tiempo que ésta tarda en rebosarlo se denomina danda (aprox. 30 min. Ver tabla).

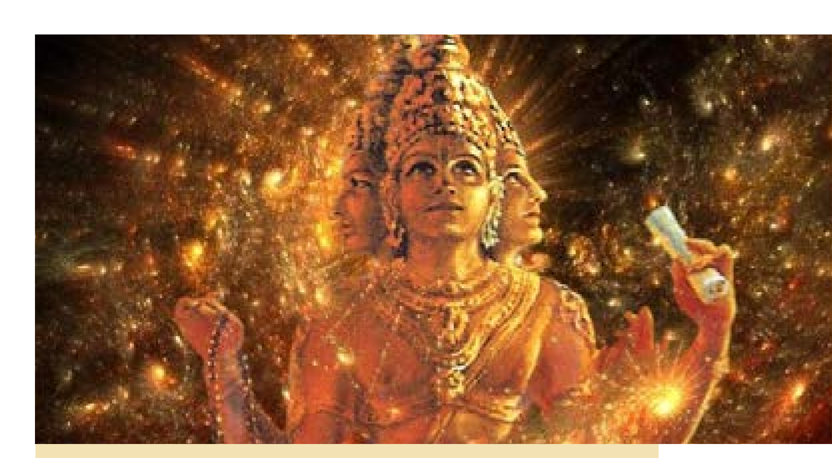
Se calcula que en el día del ser humano hay cuatro praharas, que también reciben el nombre de yamas, y otros cuatro en la noche. En forma similar, quince días y noches son una quincena, y en un mes hay dos quincenas, una clara y una oscura (lunas creciente y menguante).

Tiempo Sideral

El conjunto de dos quincenas es un mes, y ese período es un día y una noche completos en los planetas Pitas. Dos de esos meses constituyen una estación, y seis meses constituyen un movimiento completo del Sol, de sur a norte.

Dos movimientos solares hacen un día y una noche de los semidioses, y esa combinación de día y noche es un año civil completo para el ser humano. La duración media de la vida del ser humano es de cien años.

Las estrellas influyentes, los planetas, los astros luminosos y los átomos de todas partes del universo están girando en sus respectivas órbitas bajo la dirección del Supremo, representado por el kala (tiempo) eterno.

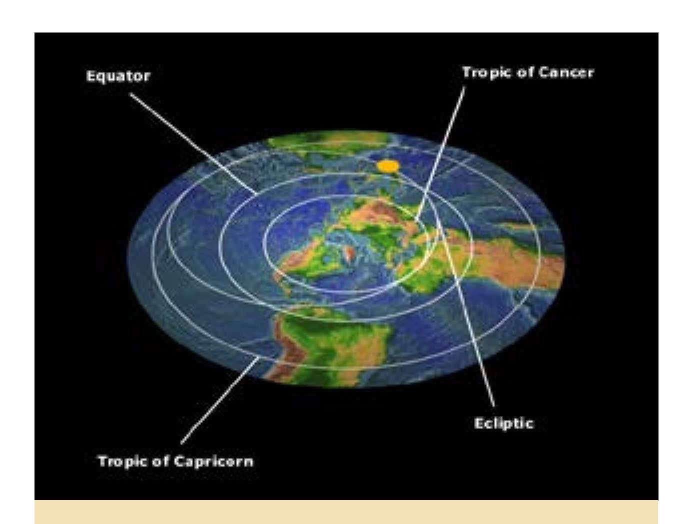

Cuatro Eras

Fuera de los tres sistemas planetarios [Svarga, Martya y Patala] (superior intermedio e inferior), los cuatro yugas o eras multiplicados por mil constituyen un día del planeta de Brahma.

Hay cinco nombres diferentes para las órbitas del Sol, la Luna, las estrellas y los astros luminosos del firmamento, y cada una de ellas tiene su propio samvatsara (revolución).

¡Oh, Vidura! El Sol anima a todas las entidades vivientes con su calor y luz ilimitados. Él disminuye la duración de la vida de todas las entidades vivientes con objeto de liberarlas de la ilusión de su apego material, y amplía el sendero de la elevación al reino celestial. De esa manera, se mueve en el firmamento a una gran velocidad, y, por lo tanto, todo el mundo debe ofrecerle respetos una vez cada cinco años, con todos los elementos de adoración".

Proyecciones Estereográficas

En la literatura Védica no solamente hay descripciones precisas de tamaños y órbitas de los planetas y astros, pero también formas sofisticadas de proyección estereográfica, como en el caso de la Tierra

Kshirodakashayi Vishnu

Una vez más se genera una tanda de expansiones de Vishnu. Esta vez, cada expansión penetra en cada uno de los átomos del Cosmos para energizar el mundo material y en el corazón de cada entidad viviente, para activarla y guiar su existencia. Es el "maestro interno", que conduce la inspiración, la intuición y el instinto de los seres vivientes. Conocido com la Superalma o *paramatma*, es quien los yoguis perciben en la profundaidad de sus meditaciones.

Escala Cósmica

Fuera de los tres sistemas planetarios [Svarga, Martya y Patala] (superior, intermedio e inferior), los cuatro yugas ó eras (que serán detalladas más adelante) multiplicados por mil constituyen un día del planeta de Brahma. Un período similar constituye una noche de Brahma, en la que el creador del universo duerme (4.320.000.000 años)

Después del final de la noche de Brahma, la creación de los tres mundos comienza de nuevo en el día de Brahma, y continúan existiendo a lo largo de las duraciones de vida de catorce consecutivos manus, los padres de la humanidad. Todos y cada uno de los Manus disfrutan de una vida de un poco más de 71 conjuntos de cuatro milenios.

"La duración de las dos partes de la vida de Brahma, como se mencionó anteriormente, se estima que es igual a

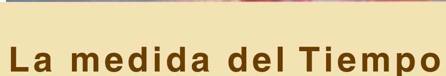

un nimesha [ver la tabla de equivalencias de tiempo] para la Suprema Personalidad de Dios, que es inmutable e ilimitado, y la causa de todas las causas del universo.

El tiempo eterno es ciertamente el controlador de diferentes dimensiones, desde la del átomo hasta las grandes divisiones de la duración de la vida de Brahma; pero, no obstante, está controlado por el Supremo. El tiempo puede controlar sólo a aquellos que están absortos en el cuerpo, incluso ascendiendo hasta Satyaloka o los otros planetas superiores del universo.

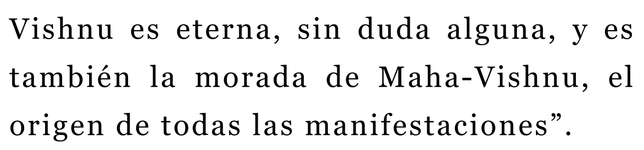

La medida del Tiempo

Uno puede estimar el tiempo midiendo el movimiento de la combinación atómica de los cuerpos. El tiempo es la potencia de la todopoderosa Personalidad de Dios, Hari, que controla todo movimiento físico, aunque Él no es visible en el mundo físico.

Este mundo material fenoménico se extiende en un diámetro de seis mil millones de kilómetros … Cada una de las capas de elementos que cubren los universos es diez veces más gruesa que la anterior, y todos los universos agrupados aparecen como átomos en un inmenso conjunto.

Por consiguiente, se dice que la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, es la causa original de toda causa. Así pues, la morada espiritual de Vishnu es eterna, sin duda alguna, y es también la morada de Maha-Vishnu, el origen de todas las manifestaciones”.

En el mundo material nada sucede sin la influencia del factor tiempo. Como la más poderosa fuerza, el tiempo es considerado Krishna[4]. El tiempo controla todo y Krishna controla el tiempo. Con la entrada y salida del sol, la vida de todos disminuye por la influencia del tiempo.

4 El mismo afirma esto en el Bhagavad-gita 11, 32

El tiempo eterno es la fuente primigenia de las interacciones de las tres modalidades de la naturaleza material (descritas en el Apéndice 4). Es inmutable e ilimitado, y actúa como instrumento de la Suprema Personalidad de Dios para Sus pasatiempos en la creación material.

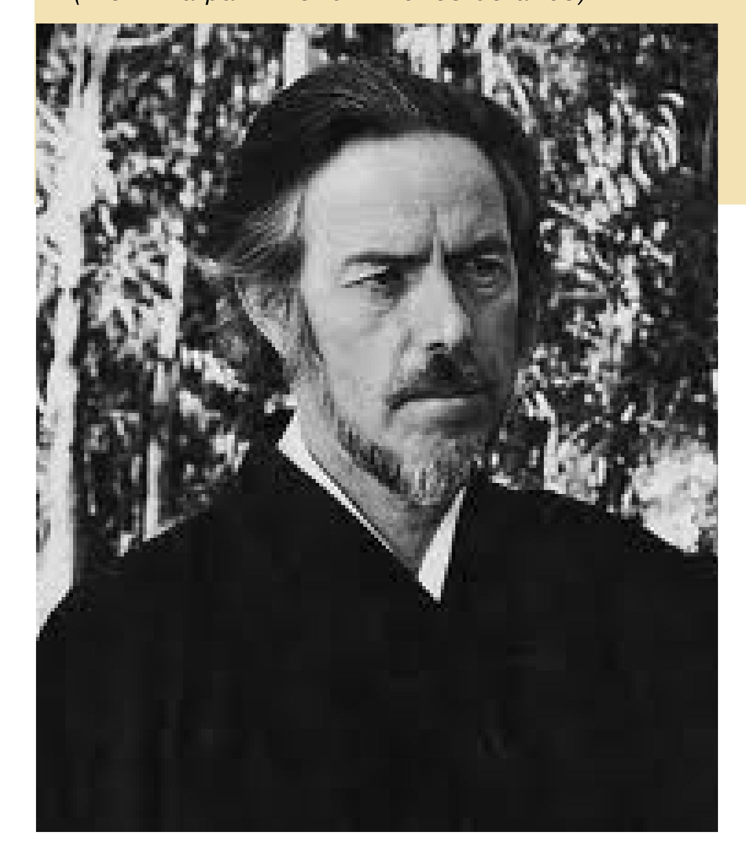
Ya ha sido aceptado por la ciencia moderna el concepto Védico que el tiempo es relativo. Un año en los sistemas planetarios más elevados es muchísimo más extenso que un año en la tierra, y los seres en planetas más elevados viven durante períodos de tiempo extremadamente largos para nuestra estimación.

El tiempo de la tierra se mueve en ciclos de cuatro eras, cada era dura cientos y miles de años. En la primera era, conocida como Satya, la civilización humana es altamente avanzada en realización espiritual, pero las cosas comienzan a degradar en las próximas dos eras, Treta y Dwapara. Cuando alcanza la era de Kali (la era en que estamos ahora), la civilización se hunde más y más en caos e ignorancia. Al final de la era de Kali, ocurre una parcial destrucción universal y un nuevo ciclo empieza, con la era de Satya. El ciclo de cuatro eras dura 4.320.000 años y se repite mil veces en un día de Brahma, el ingeniero del universo, por tanto el tiempo de vida de este universo está anunciado como 4.320.000 x 1.000 x 2 x 30 x 12 x 100 años!

Las Magnitudes del Tiempo

Alan Watts, científico, filósofo y decano de la Universidad de Harvard dijo al respecto de estos números: “Para los filósofos de la India, sin embargo, la relatividad no es un descubrimiento nuevo, así como el concepto de años luz no es materia de asombro para aquellos que solían pensar en el tiempo en términos de millones de kalpas ”
(n.e. 1 kalpa = 4.320 millones de años)

23

Evidencia Científica e Histórica

Certidumbre Arqueológica Satelital y Nuclear

Hablar de vida en el planeta de hace seis mil años, durante la inquisición podría significar una condena a muerte, porque contradecía al dogma entonces vigente. Qué decir de vida en otros planetas o hablar de Madre Tierra o de Holística Hoy en día, a pesar de las resistencias, cada vez la ciencia confirma los gigantescos períodos de tiempo sobre los que los Vedas hablan, así como de la diversidad y multiplicidad de la vida por doquier.

Ya lo dijo Einstein: "Debemos mucho a los Hindúes, que nos enseñaron a contar, sin lo cual ningún descubrimiento científico que valga la pena hubiera ocurrido … He hecho del Gita (Bhagavad-gita) mi principal fuente de inspiración y guía con propósito de investigación científica y formación de mis teorías".

Hablar de millones de años no es ya una fantasía, puesto que hay evidencias de presencia humana de 2.800 millones de años atrás, por lo que mencionar algunos millones de años en el Ramayana no es algo en absoluto inverosímil.

La epistemología, que estudia la teoría del origen, la naturaleza, los métodos y los límites del conocimiento[1], nos permite entender que incluso bajo cánones rigurosos, el conocimiento regular está sujeto a nuestras propias limitaciones, y al efecto del tiempo y los canales de transmisión que interfieren entre los datos reales y los datos obtenidos e interpretados.

Obviamente, la confiabilidad de la información, no depende únicamente de los métodos y protocolos, sino últimamente del desarrollo espiritual de las personas involucradas en testificar, transmitir o analizar cualquier fenómeno, lo cual hace más respetable la evidencia llevada por grandes sabios y yoguis autorrealizados, por encima de personas ordinarias, que estamos sujetos a debilidades y defectos humanos.

Conscientes de esto, nos limitaremos aquí a utilizar evidencias sujetas al rigor científico, en tanto certificaciones paleoantropológicas, así como análisis satelital o la datación de isótopos radiactivos, como el carbono 14.

1 Webster´s New World Dictionary

SUMARIO DE EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS SOBRE LA ANTIGÜEDAD DE LA HUMANIDAD

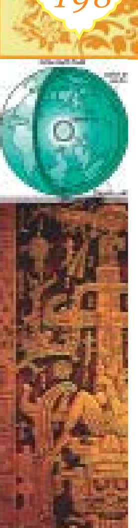
Los términos utilizados en la siguiente tabla, en orden decreciente de antigüedad, utilizan estos términos: eolitos = piedras quebradas con uno o más bordes modificados por el uso o desgaste atribuible a acción humana. paleolitos = piedras modeladas a propósito para su uso como herramientas. neolitos = las más avanzadas herramientas y utensilios. Los detalles de los hallazgos se encuentran en el libro "The Hidden History of the Human Race" (P.267) Govardhan Hill Publishing, @1994 por Michael A. Cremo y Richard L. Thompson.

Periodo o Millones de Años	Lugar	Categoría	Referencia
Precámbrico			
2800	Ottosdalin, Sudáfrica	Esfera metálica estriada	Jimison 1982
>600	Dorchester, Massachusetts	Vasija metálica	América Científica (5 de junio, 1852
Cámbrico 505-590	Antelope Spring, Utah	Huella de zapato	Meister 1968
Devónico 360-408	Kingoodie Quarry, Escocia	Clavo de hierro en piedra	Brewster 1844
Carbonifero			
320-360	Tweed, Inglaterra	Hilo de oro en piedra	*Times* (Londres) 22 de junio 1844
312	Wilburton, Oklahoma	Olla metálica	Rusch 1971
312	Wilburton, Oklahoma	Olla metálica	Rusch 1971
286-360	Webster, Iowa	Piedra tallada	*Daily News*, Omaha, Neb., 2 de abril 1897
286-320	Macoupin, Illinois	Esqueleto humano	*The Geologist*, Diciembre 1862
286-320	Rockcastle County en Kentucky y otros lugares	Pisadas similares a las humanas	Burroughs 1938

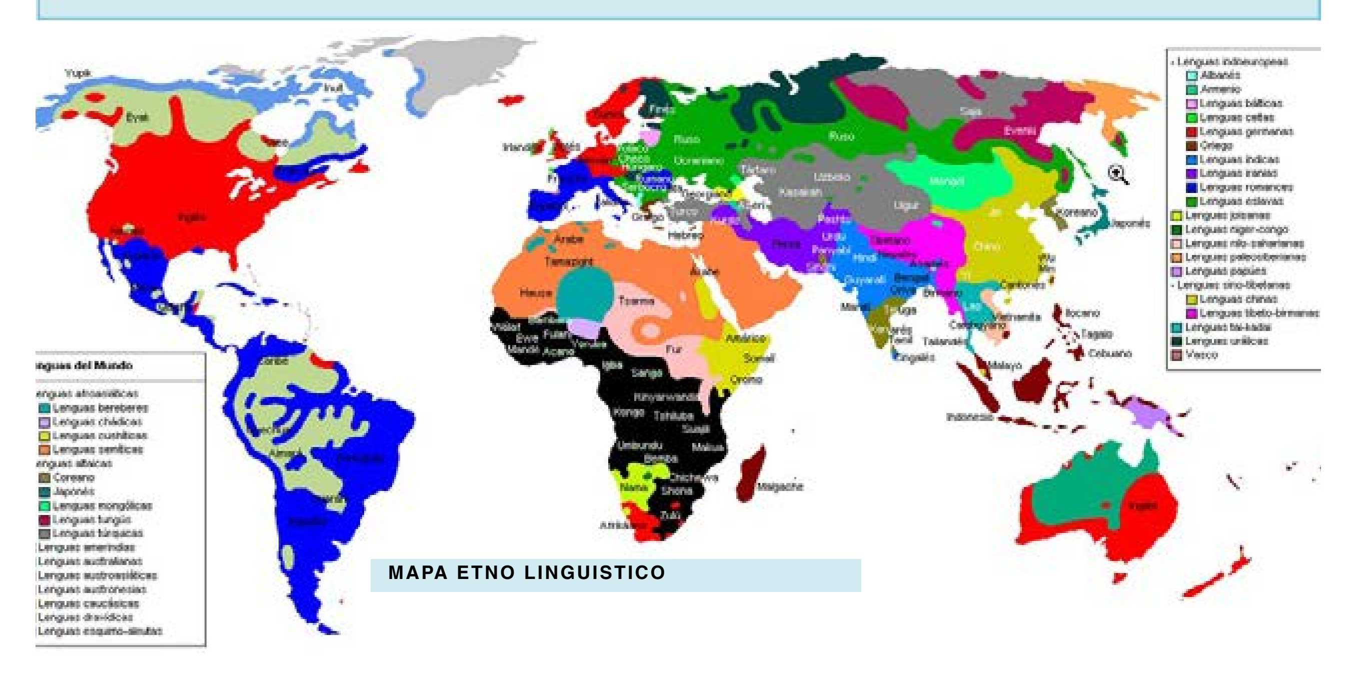

280-320	Wilburton, Oklahoma	Objeto de plata	Steiger 1979
260-320	Morrisonville, Illinois	Cadena de oro	*Morrison Times,* 11 de junio de 1891
260-320	Heavener, Oklahoma	Pared de bloques de carbón	Steiger 1979
Triásico			
213-248	Nevada	Huella de zapato	Ballou 1922
Jurásico			
150	República de Turkmenistán	Pisada humana	*Moscow News* 1983, No. 24
Cretácico			
65-144	Saint-Jean de Livet, Francia	Tubos de metal	Corliss 1987a
Eoceno			
50-55	Clermont, Francia	Eolitos, paleolitos	Breuil 1910
45-55	Laon, Francia	Pelota de tiza, corte de madera	Melleville 1862
38-55	Barton Cliff, Inglaterra	Piedra tallada	Fisher 1912
38-45	Delémont, Suiza	Esqueleto humano	de Mortillet 1883
Oligoceno			
33-55	Túnel Boston, Monte Tuolumne, California	Neolitos, piedras talladas	Whitney 1880
33-55	Túnel Boston, Monte Tuolumne, California	Neolitos, piedras talladas	Whitney 1880
33-55	Túnel Montezuma, Monte Tuolumne, California	Neolitos	Whitney 1880
33-55	Monte Toulumne California	Esqueleto humano	Winslow 1873
26-54	Baraque Michel, Bélgica	Paleolitos	Rutot 1907

26-54	Bay Bonnet, Bélgica	Paleolitos	Rutot 1907
26-30	Boncelles, Bélgica	Paleolitos	Rutot 1907
Mioceno Inicial			
20-25	Thenay, Francia	Paleolitos	Bourgeois 1867
Mioceno Medio			
12-25	Formación Santacruciana, Argentina	Paleolitos Símbolos de fuego, huesos cortados, rotos, quemados	F. Ameghino 1912
12-19	Billy, Francia	Hueso grabado	Laussedat 1863
12-19	Sansan, Francia	Huesos rotos	Garrigou 1871
12-19	Pouancé, Francia	Huesos grabados	Bourgeois 1867
12-19	Clermont, Francia	Huesos grabados	Pomel y de Mortillet 1876
Mioceno Tardío			
9-55	Monte Tuolumne, California	Colección de conchas de caracol, neolitos, paleolitos avanzados, quijada humana	Whitney 1880
9-55	Mina Valentina, Monte Tuolumne, California	Neolitos, fragmento de cráneo humano	Whitney 1880
9-55	Compañía Minera Stanislaus, Monte Tuolumne, California	Neolito	Whitney 1880
9-55	Túnel Sonora, Monte Tuolumne California	Cuenta de collar petrificado	Whitney 1880
9-55	Monte Tuolumne, California	Neolito (vara de Rey)	Becker 1891
9-10	Harital-yangar, India	Eolito	Prasad 1982
>8.7	Placer County, California	Huesos humanos	Whitney 1880

7-9	Aurillac, Francia	Paleolitos	Verworn 1905
5-25	Midi de Francia, Francia	Esqueleto humano	de Mortillet 1883
5-25	Valle Tagus, Portugal	Paleolitos	Ribeiro 1872
5-25	Dardanelles, Turquía	Hueso grabado, huesos quebrados, punta de lanza de pedernal	Calvert 1874
5-12	Yenang-yaung, Birmania	Paleolitos	Noetling 1894
5-12	Pikermi, Grecia	Huesos quebrados	von Dücker 1872
5-12	Formación entrerriana, Argentina	Paleolitos, signos de fuego, huesos tallados, quebrados, raspados, quemados	F. Ameghino 1912
>5	Mina Marshall, San Andrés, California	Neolitos	Whitney 1880
>5	Mina Smillow, San	Neolitos	Whitney 1880
	Andrés, California		
>5	Colina Bald, California	Cráneo humano	Whitney 1880
>5	Colina Clay, California	Porción de esqueleto humano	Whitney 1880

MAPA ETNO LINGUISTICO

Objetos Artísticos Preciosos Hacen Billones de Años

En 1982, mineros sudafricanos encontraron cientos de esferas metálicas, una de las cuales tiene gravados tres paralelos alrededor de su ecuador. Algunas de estas esferas están en el Museo Klerksdorp (Sudáfrica), cuyo director, Roelf Marx refiere que estas esferas son un misterio ya que a pesar de estar evidentemente hechas por un ser inteligente, la data coincide con una Era en la cual aparentemente no existía vida humana; hace 2.800 millones de años. Estas esferas fueron encontradas en pirofilita, un mineral con sólo la dureza de 3 en la escala Mohs, sin embargo estos globos, que tienen una estructura fibrosa en el interior con una concha a su alrededor, son muy duros y no pueden ser rayados, ni siquiera por el acero. De acuerdo con un artículo publicado por J. Jimison, las esferas halladas por los mineros, son de dos tipos: uno de metal sólido color azulado con motas blancas, y otro que es una bola hueca llena de un centro esponjoso blanco.

Otro hallazgo sorprendente y esta vez en América, fue una vasija metálica en la colina Meeting House (Dorchester, Massachusetts), esta pieza junto a otras, fue hallada después de la explosión de una roca que proviene de un conglomerado denominado Roxbury, que, de acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, data de la era precámbrica, más de 600 millones de años atrás. Aunque, según la clasificación estándar de las eras geológicas, en esa época la vida en este planeta recién se iniciaba, con esta vasija se tiene evidencia de la presencia de artistas que trabajaban el metal, con gran habilidad, hacen cientos de millones de años.

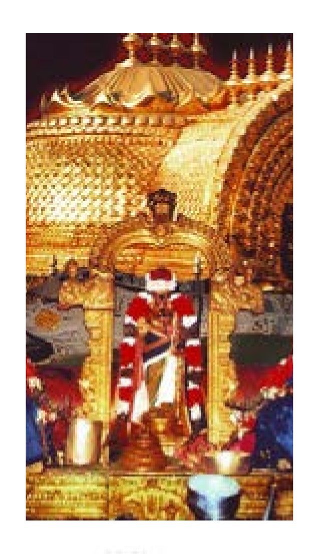
La vasija, de forma abombada, mide 11.5 cm de alto, 16.5 cm de diámetro en la base y 6.3 cm en la parte superior y unos 0.3 cm de espesor. El material parece ser una combinación de zinc con una considerable porción de plata. Tiene hermosas incrustaciones de plata: seis figuras de bouquets de flores en un lado y una vid o guirnalda en la base.

Historicidad del Ramayana

Desde el punto de vista antropológico, el vínculo más importante de una cultura es el idioma, y de hecho, como ya se vio en el Apéndice 1, la existencia de lenguas derivadas del sánscrito o el Proto-indo-europeo, abarcando a más de la mitad de la humanidad, se constituye en la mayor prueba de la presencia de la cultura Védica en el mundo.

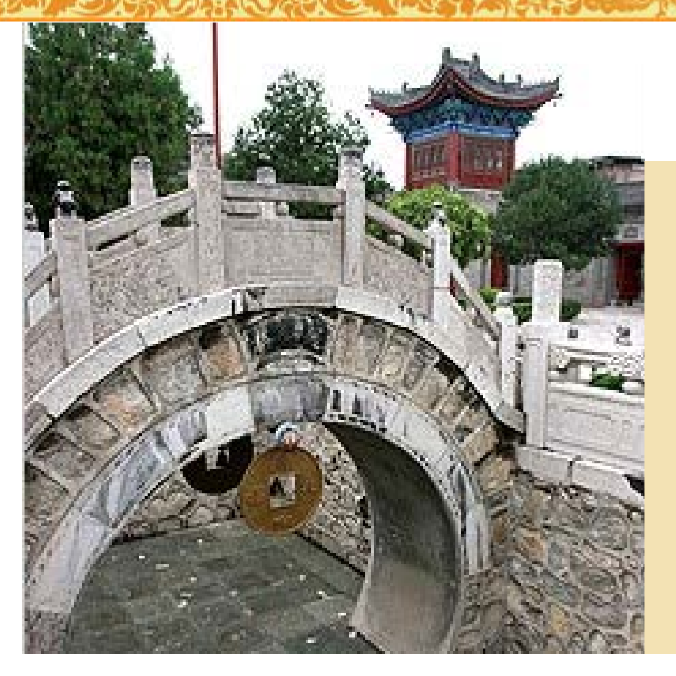
Otra importantísima prueba es la presencia del Ramayana todavía hoy en día en culturas que van desde el Japón hasta Sudamérica (ver los otros apéndices). La veneración del Ramayana por parte de mil millones de personas confirma el hecho de que no solamente se trata de un hecho del pasado, sino una impresión permanente en las mentes y almas, que procuran seguir el ejemplo y las lecciones de Sri Rama hoy en día, por lo que su contenido trasciende el transcurso del tiempo.

Estos hallazgos refieren que hace billones de años existía no solamente vida humana, sino artistas refinados y con conocimientos matemáticos avanzados.

El transcurso del tiempo aniquila la evidencia y dificulta la interpretación de una realidad distante, por lo cual es obvio que la existencia de objetos, especialmente metálicos transformados por el hombre, sobrevivan más tiempo y en mejores condiciones que la materia orgánica, aunque en la tabla de los gráficos encontraremos información excepcional.

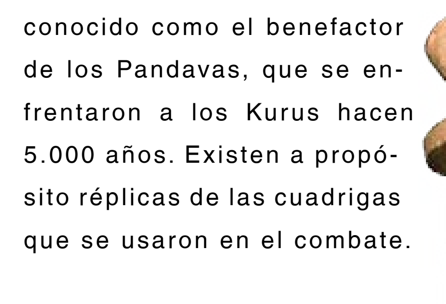

Xian,una Ciudad Antiquísima

Restos arqueológicos encontrados en la zona demuestran que la región en la que se encuentra Xian estuvo habitada hace más de medio millón de años. Esta palabra es una derivación de Syam, que se pronuncia más o menos de igual manera y se refiere a la Suprema Personalidad de Dios.

LOS GUERREROS DE SYAM

Puede rememorar la formación del campo de batalla de Kurukshetra. Los guerreros de Syam se puede referir a los aliados de Syam, más conocido como el benefactor de los Pandavas, que se enfrentaron a los Kurus hacen 5.000 años. Existen a propósito réplicas de las cuadrigas que se usaron en el combate.

La Universidad de Taxila tradujo al Pahlavi la mayoría de los textos conocidos de India y China y posteriormente al Árabe. Los cristianos Bizantinos (seguidores de Néstor) estuvieron profundamente involucrados, pues se extendieron hasta Xian durante la dinastía Tang.

Las Fotografías Satelitales

En el caso específico de la historicidad del Ramayana, existe un sinnúmero de evidencias que hacen referencia tanto a la antigüedad, como a la locación geográfica. Uno de los datos más recientes es el descubrimiento de la NASA, mediante fotografías satelitales, que revelan la existencia de un puente entre el subcontinente indio y Sri Lanka, que es tan antiguo, que los británicos lo llaman "El Puente de Adán" (Adam´s bridge).

Por otro lado, la Universidad de Arkansas analizó más de 188.000 fotografías del satélite Corona, que muestra la existencia de más de 10.000 sitios arqueológicos. Esto demuestra que en todo el planeta había formas civilizadas de vida en la remota antigüedad.

EL PUENTE A SRI LANKA

En estas tomas desde el espacio, se puede ver claramente una especie de cordón de material sólido submarino que une ambas orillas, La evidencia geológica confirma que se trata de los restos de un puente gigantesco cuya construcción entre el subcontinente de la India y Sri Lanka, se describe en el Ramayana.

Conocimiento y Observatorios Astronómicos

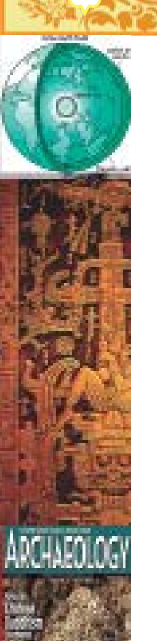
El Surya Siddhanta revela un conocimiento preciso de todo el planeta: "Cuando sale el sol en Bharat varsha (India) es mediodía en Bhadrasva varsha (Polinesia), es atardecer en Puru varsha (Sudamérica) y medianoche en Ketumala varsha (Europa)"- Esto nos solamente revela un conocimiento claro de la ubicación de estos lugares, sino también de el huso horario y la esfericidad de la Tierra.

Es también importante notar el conocimiento preciso del continente americano, a veces referido como Patal desh, especificándose el Sur como Puru varsha (la tierra de Puru – Perú, luego Tawantinsuyo). Patal puede entenderse tanto como "los que están debajo", pues justo Sudamérica está al otro lado de la esfera de la Tierra, como los que vienen de dentro la Tierra, tal como se reconocen algunas tribus del Norte.

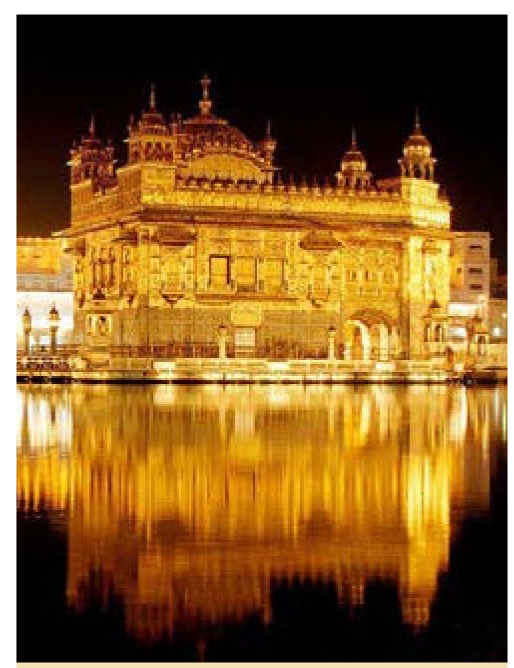
El Dr Manish Pandit ha comprobado la autenticidad de 140 referencias astronómicas, relacionadas a eventos comprobables en el Mahabharata, y por ende en la literatura Védica en general. Se ha verificado el carácter histórico de la batalla de Kurukshetra, coincidiendo la descripción de los astros de inicio como el 22 de noviembre del 3.067 AC, así como un eclipse ocurrido durante la batalla. Otros eventos en esa época fueron verificados por el Instituto Nacional de Oceanografía de Goa, bajo la dirección del científico y arqueólogo marino, Dr S.R. Rao, quien condujo 12 expediciones entre 1983 y 1990 identificando la existencia de la ciudad de Dvarka, residencia de los Yadus.

Algunos de los más sorprendentes observatorios astronómicos, construidos a lo largo de los siglos de acuerdo a la información Védica, están aún en pie. La UNESCO ha descrito al Jantar Mantar , literalmente "instrumento de

cálculo" como el más significativo, comprensivo y mejor preservado entre los observatorios de la India. Junto a éste coexisten cinco más. El Jantar Mantar es realmente un complejo de 14 estructuras principales de piedra, cada uno con un uso astronómico específico.

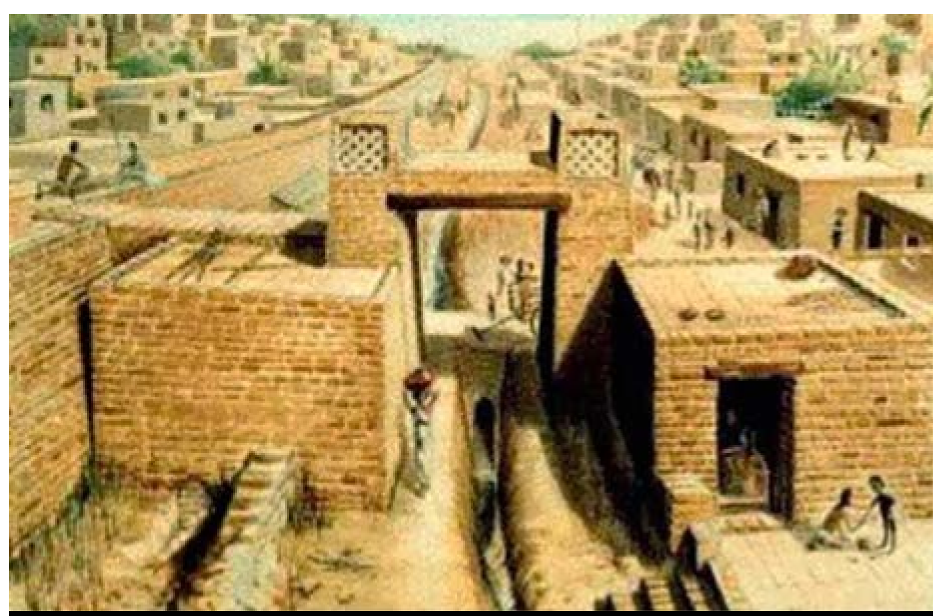
Arquitectura Inigualada

Tanto la matemática como las sofisticadas estructuras arquitectónicas Védicas son tan precisas y elaboradas, que incluso hoy en día no se podrían reproducir templos como el de Sri Rangam, el de Jagannath Puri, Angkor Wat o el maravilloso templo de oro de Amritsar en Punjab, India.

Urbes Avanzadas y Energía Atómica

Por otro lado, una cultura urbana y tecnológicamente avanzada es evidente en la civilización del valle del Indus. La calidad de la planificación sugiere un gobierno local eficiente con alta prioridad en la higiene. Las calles de ciudades mayores como Mohenjo-daro, Harappa o la recientemente descubierta Rakhigarhi, se encontraban perfectamente organizadas en una grilla comparable a la Nueva York de hoy. Las casas estaban protegidas contra ruido, olores y ladrones. Esta planificación incluyó el primer sistema sanitario urbano del mundo. El agua se obtenía de pozos y las aguas residuales eran conducidas para su tratamiento en desagües cubiertos.

El conocimiento de la energía atómica, como lo sugiere el brahmastra y otros misiles descritos en el Ramayana y el Mahabharata, ex-

Valle de Indus. En esta representación se pude apreciar el grado de sofisticación de ductos y canales de la ciudad.

plican en parte la desaparición de poblaciones enteras. Una antigua ciudad, ubicada a 15 Km al oeste de Jodhpur, tiene todavía una capa de ceniza fuertemente radiactiva en Rajasthan, India, que cubre 7.8 km2, cuyos restos datan de 8.000 a 12.000 años atrás, testigos de la destrucción de una ciudad de medio millón de habitantes, con una detonación nuclear que los científicos consideran equivalente a las utilizadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945.

El Mahabharata describe con claridad una explosión catastrófica que sacudió el continente: "Un proyectil cargado con el poder del universo… una columna incandescente de fuego y llamas brillantes como de 10.000 soles destellaban con esplendor… redujeron a cenizas una raza entera. Los cadáveres estaban irreconociblemente calcinados, sus cabellos y uñas se caían, la vajilla se quebraba sin motivo aparente y las aves se tornaban blanquecinas". El arqueólogo Francis Taylor dice que algunas inscripciones en los templos son oraciones pidiendo salvación de esta enceguecedora luz fatal.

Cuando las excavaciones de Harappa y Mohenjo-Daro alcanzaron el nivel de las calles, se descubrieron esqueletos esparcidos, algunos cogidos de las manos, como si alguna tragedia instantánea los hubiera sorprendido. Estos restos están entre los más radiactivos encontrados. Una de tales ciudades, ubicada entre el Ganges y las montañas de Rajmahal, parecen haber estado sujetas a intenso calor. Gigantescas masas de paredes y cimientos se encontraban fundidas entre sí, literalmente vitrificadas.

El científico principal del Proyecto Manhattan, Dr J. Robert Oppenheimer afirmó que esas vitrificaciones pueden encontrarse en India, Irlanda, Escocia, Francia, Turquía y otros lugares y que no hay otra explicación lógica, excepto una explosión atómica.

24

El Autor de la Versión Castellana

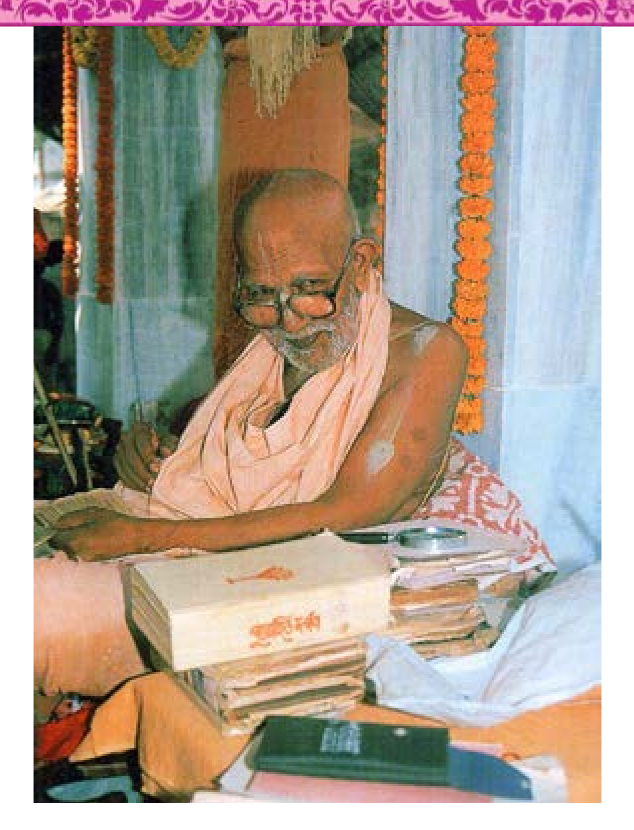

Interesado en el estudio desde su formación en el Colegio San Agustín, una institución tutelada por sacerdotes holandeses, Reynaldo Cuadros Anaya comenzó una carrera científica en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Simón, estudios que luego complementó para trabajar en ciencias ambientales.

Se atrajo al vegetarianismo desde la niñez y en su juventud al yoga y el estudio de las culturas y espiritualidad del mundo antiguo, haciendo prácticas de Zen en la escuela de D.T. Suzuki, quedando posteriormente fascinado por la cultura Védica, acerca de la cual fue guiado inicialmente por discípulos de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada y luego por Srila Bhakti Pramode Puri Maharaj, su admirado maestro espiritual, otro destacado discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Su nombre iniciado es Sri Ranga Puri das.

Profesor invitado y conferencista en varias universidades e instituciones académicas, tiene reconocimientos de Bhakti sastri y Bhakti vaibhav de Florida Vedic University, es miembro e instructor de yoga del Vishva Vaishnava Raj Sabha (Asociación Mundial Vaishnava) de la India y títulos de Columbia University y la Escuela Internacional de Bruselas en Ciencias Políticas culminando sus estudios culturales y científicos con un doctorado (Ph.D.) en Antropología Social y Cultural.

Prestó servicios diplomáticos como embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., donde tuvo la oportunidad de presidir el Consejo Permanente de la OEA, además del grupo de trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas y fue vicepresidente del grupo de trabajo en temas migratorios. Durante ese periodo la OEA emitió resoluciones en relación a la energía lim-

Srila Bhakti Pramode Puri Gosvami Maharaj
Presidente del Vishva Vaishnava Raj Sabha

pia, el desarrollo sustentable, el agua como derecho humano, el proyecto holístico Amauta y consolidó una apreciación tanto de la herencia indígena como la universal en América. También se reconoció una nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, basada en principios ancestrales, que revaloriza el cuidado de la Madre Tierra y las culturas milenarias.

Posteriormente, como Director de Relaciones Internacionales de la Gobernación de Cochabamba, impulsó la constitución de la primera región metropolitana de Bolivia, Kanata, un término sánscrito relacionado a los habitantes originarios de América. Él acredita que cada uno de los logros de su vida se deben a la misericordia sin causa del Señor y Sus devotos.

Su producción literaria incluye varios artículos y libros, sobre filosofía, ciencia, yoga, ecología, vegetarianismo y estudios Védicos, incluyendo la primera versión castellana de "La Luz del Bhagavata" y porciones del 5th canto del Srimad Bhagavatam, publicados por el Bhaktivedanta Book Trust, donde inició su servicio en 1980. El asume las palabras de Prabhupada:

"Debo admitir mis fragilidades al presentar el Śrīmad-Ramayana, no obstante, tengo esperanza de su buena acogida por líderes y pensadores de la sociedad, bajo la fuerza de la siguiente afirmación del Śrīmad-Bhāgavatam (1.5.11):
tad-vāg-visargo janatāgha-viplavo / yasmin prati-ślokam abaddhavaty apināmāny anantasya yaśo 'ńkitāni yac / chrinvanti gāyanti grinanti sādhavah

´Por otro lado, aquella literatura que está llena de descripciones de las glorias trascendentales del nombre, fama, forma y pasatiempos del ilimitado Señor Supremo es una creación trascendental destinada a traer una revolución en la vida impía de una civilización descarriada. Tales literaturas trascendentales, incluso si están compuestas irregularmente, son oídas, cantadas y aceptadas por personas purificadas que

Guia de Estudio del Ramayana

El estudio del Ramayana ha sido durante milenios una base para la educación de incontables generaciones, desde niños hasta ancianos. Es uno de los textos clásicos de estudio, tanto en la enseñanza secundaria como en cursos de pregrado y post grado. Se encuentra en la currícula de prácticamente todos los sistemas de enseñanza del mundo.
Puede tratarse en materias tan variadas como literatura, historia, antropología o filosofía. También puede escudriñarse en diferentes niveles de profundidad, por lo que es también una herramienta útil para estudiantes y profesores de distintos grados de conocimientos y realización. Se aborda desde diferentes ángulos:

a. Introducción al pensamiento oriental – complementando con filosofía comparada.

b. Cultura General – complementando con estudios de la India clásica

c. Cultivo Espiritual – complementando con estudios del Bhagavad-gita o el Srimad Bhagavatam

d. Educación Formal y Alternativa – complementando con pedagogía y con otros programas.

Se ha dosificado de manera que cada episodio pueda utilizarse como una lección, por la facilidad para tratarse individualmente. De igual manera, los apéndices se pueden abordar como temas de discusión, investigación o análisis de manera independiente.

Sobre cada uno de ellos se pueden hacer preguntas cuestionarios o ensayos para poder evaluar el estudio, así como generar espacios de análisis y reflexión.

En realidad, el Ramayana puede

La Universidad de McGill en Canadá fue una de las primeras en tener textos Védicos provistos en inglés por Srila Bhaktivinode Thakur y de ofrecer estudios del Ramayana, entre otros. Las principales universidades del mundo ofrecen cursos del Ramayana, como libro de texto o como parte de estudios de la India o del Sudeste asiático, incluyendo Harvard, California, Columbia y Houston en USA, Oxford y Cambridge en Inglaterra, Salamanca y la Complutense en España, la Sorbona de París o la Universidad de Tokyo de Japón, por mencionar algunas.

ayudar en la comprensión de la cosmovisión ancestral de la cultura más antigua y que es al mismo tiempo vigente por contener valores universales.

Provee una comprensión no solamente de las culturas ancestrales, sino de su cosmovisión y cómo ha ido gradualmente distorsionándose. Coteja los conocimientos milenarios con la ciencia contemporánea.

En el caso de Bolivia, de acuerdo a la nueva ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, su contenido abarca los campos de Cosmos y Pensamiento, Comunidad y Sociedad, Vida, Tierra y Territorio, brindando una sólida base de valores y Espiritualidad.

Tiene un abordaje Holístico y contempla las cuatro dimensiones de la educación: ser, hacer, saber y decidir. Su enfoque es una cultura de paz y provee herramientas para acceder a bibliografía adicional y entrenamiento en herramientas tan importantes como el autocontrol, la alimentación sana y la meditación.

Considerando únicamente los episodios, que son 158 y un abordaje preambular tenemos material didáctico para 160 períodos y los apéndices proveen 23 adicionales. Si se añaden sesiones de análisis y reflexión, podemos entender que dependiendo de la profundidad que se le quiera dar y el ángulo desde el que se enfoque, provee de material sea para un semestre, sea para un año o cuatro años como texto de estudio, de alto impacto en la formación humana de alta calidad.

Por otro lado, es posiblemente la única literatura disponible al momento que permite tener una cosmovisión milenaria del período previo al ordenamiento filosófico, social, político, religioso y económico del mundo colonizado.

